

خطبات فقیہ

جلد آٹالیس

اللہ

- رحمن کے دو محبوب کلمے
- دنیا کی حقیقت
- محاسبہ نفس
- سالک کا طرز زندگی
- ولایت کے درجات
- تین محبوب چیزیں

پیر طریقت، رہبر شریعت، مفکر اسلام

محبوب العلماء و الصالحین حضرت مولانا

پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی مدظلہ العالی

مکتبہ الفقیہ

فہرست

صفحہ نمبر	عنوانات
17 عرض ناشر
19 پیش لفظ
21 عرض مرتب
25	① رخصت کے دو محبوب کلمے
27 حدیث تصبیح کا بیان
29 میزان کی جمع کیوں لائی گئی؟
30 میزانِ عدل قائم کرنے میں حکمت
31 دو قسم کے لوگوں کا حساب نہیں ہوگا
33 روز قیامت، میزان قائم ہونا یقینی ہے
33 معجزہ کا انکار
34 مختلف اقسام کے میزان
35 وزن کس کا ہوگا؟
36 صاحب میزان کون؟
39 رواۃ الحدیث
39 احمد بن اشکاب <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>
39 عمر ابن فضیل <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>
40 عمارہ بن قنفطار <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>

صفحہ نمبر	عنوانات
41 محدث الوزرعة رحمہ اللہ
43 یسعی مسلسلًا بالکوفین
43 سیدنا ابوہریرہ رضی اللہ عنہ
46 مقن الحدیث
47 اللہ کی بندے سے محبت کی دلیل
48 وطن کون ہے؟
50 زبان پر ہلکے کلمات
52 میزان میں بھاری کلمات
53 کلام کا اعجاز
55 سُبْحَانَ اللَّهِ اور اَلْحَمْدُ لِلَّهِ کہنے کی عادت ہونی چاہیے
56 اسم تشریہ
57 اسم جلالہ ”اللہ“
57 بے نقط نام
58 اسم اعظم کونسا ہے؟
59 نام کا اثر شخصیت پر
60 ”اللہ“ کے اسم اعظم ہونے کی دلیل
62 اللہ کا نام ”تعلق“ کے لیے ہے
64 اللہ اپنی تعریف آپ بیان کرتے ہیں
65 حضرت مجدد الف ثانی رحمہ اللہ کا اللہ کی حمد بیان کرنا
67 عظمت شان کے متعلق قرآنی آیات
67 کلمات کو پڑھنے کا ثواب

صفحہ نمبر	عنوانات
68 ”سبحان اللہ“ پڑھنے سے عذاب میں تخفیف
69 جوامع الکلم
69 صفات کلام علم بلاغت کی روشنی میں
79 حدیث شیعہ کو آخر پر لانے کی وجوہات
83	❶ دنیا کی حقیقت
85 دنیا کی زندگی ایک خواب کی مانند
86 سمندر اور قطرے کی مثال
86 دنیا ایک مسافر خانہ
87 دنیا..... حقیر ترین چیز
88 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان
88 دنیا ہلاک کر دینے والی ہے
89 دنیا کے بیٹے نہ بنو
89 عیسیٰ اور سرسبز دنیا
90 ہلاکت میں ڈالنے والا مال
91 دنیا کے عقلمندوں کی بربادی
91 حقیقی عقلمند کون
92 مالک بن وینار رحمہ اللہ کی عجیب دعا
93 دنیا اللہ سے غافل ہونے کا نام ہے
93 ابراہیم بن سری سقطی رحمہ اللہ کی قناعت
94 درہم کے نام کی وجہ تسمیہ

صفحہ نمبر	عنوانات
94 ❁ ”دنیا“ اور ”مال“ کی وجہ تسمیہ
95 ❁ دل اور دنیا کی حیثیت
95 ❁ دنیا کی صفت
96 ❁ انسان کے لیے کتنی دنیا کافی ہے
98 ❁ حضرت عمر بن عبدالعزیز <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> کا مگر ران زندگی
99 ❁ دنیا سائے کی مانند ہے
99 ❁ دنیا کا ذکر ہی نہ کرو
100 ❁ دنیا کی محبت سے توبہ کی ضرورت
101 ❁ طالب دنیا معرفت الہی سے محروم ہوتا ہے
102 ❁ حب دنیا کی وجہ سے فصاحت بے اثر
103 ❁ دنیا دار بندہ گناہ سے بچ نہیں سکتا
103 ❁ دنیا کی محبت سے دل پر پردہ
103 ❁ دنیا کی تعمیر میں آخرت کی بربادی
104 ❁ بادشاہ اور فقیر کا انجام کا ر ایک ہے
105 ❁ حضرت عیسیٰ <small>علیہ السلام</small> کی نصیحت
106 ❁ طالب دنیا اپنی عبادات کے باوجود جہنم میں
107 ❁ دنیا اور اس کے پیچھے لگنے والوں کا انجام
109 ❁ اللہ تعالیٰ کا دنیا کو پیغام
109 ❁ سیدنا حسن <small>رضی اللہ عنہ</small> کا نو جوانوں پیغام
110 ❁ نبی <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small> نے اپنے لیے فقر کو پسند کیا
111 ❁ دنیا کی لذت آخرت کی کڑواہٹ

صفحہ نمبر	عنوانات
112	دنیا چھوٹ ہی جانی ہے
113	نا آسودہ قمنائوں پر اجر
114	دنیا ایک نعمت بھی ہے
115	دنیا دار کون ہے؟
116	مال اللہ کے لیے ہوتا ہے دنیا نہیں
118	پرہیزگار بادشاہ
119	دنیا حصولِ آخرت کا ذریعہ ہے
120	مال کماؤ اپنا دین بچانے کے لیے
120	مال ایمان کے لیے ڈھال
121	گناہ سے خالی دن..... عید کا دن
122	کافر کے مزے دنیا میں، مومن کے آخرت میں
123	دل ہلانے والی بات
125	۱۲ محاسبہ نفس
127	قرآن مجید میں محاسبہ نفس کا حکم
128	انٹرئل آڈٹ کی مثال
129	محاسبہ کا مطلب
130	محاسبہ نفس کی اہمیت
131	حضرت حسن بصری <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> کی نصیحت
133	حضرت بشر حافی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> کی نصیحت
133	محاسبہ کی کیا کیفیت ہو

صفحہ نمبر	عنوانات
135	محاسبہ کی اقسام
135	عمل سے پہلے محاسبہ
136	عمل کے بعد محاسبہ
137	فرائض میں محاسبہ
137	مگناہوں کا محاسبہ
138	مباحات میں محاسبہ
138	لا یعنی کاموں کا محاسبہ
139	مخصوص وقت میں محاسبہ
141	فضیلت کے اوقات میں محاسبہ
141	فضیلت کی جگہوں پر محاسبہ
141	محاسبہ کون کرے
143	محاسبہ کہاں سے شروع کریں؟
145	نفس کو سزا دینا
145	اکابرین امت کی مثالیں
150	سلف صالحین کا دستور
151	محاسبہ نفس سے روکنے والے عوامل
153	محاسبہ نہ کرنے والے کی علامات
154	محاسبہ نفس کو آسان بنانے والے عوامل
155	خود احتسابی
155	بزرگوں کے واقعات کا مطالعہ
155	نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا

صفحہ نمبر	عنوانات
155	اپنے نفس سے سوئے ظنی رکھنا
156	اللہ کے حضور پیشی کا خوف ہونا
156	علم اور وعظ کی مجالس میں شریک ہونا
156	غفلت کے مقامات سے دور رہنا
157	زیارت قبور کرنا
157	اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھنا
157	تہجد کی پابندی کرنا
157	محاسبہ نفس کے فوائد
158	لقائے الہی کی تیاری
158	روزِ محشر حساب آسان
159	توبہ کی توفیق ملتی ہے
161	گناہوں سے دوری
161	زہد نصیب ہوتا ہے
161	معرفت حق پیدا ہوتی ہے
161	ادراغی حقوق کا احساس
162	محاسبہ نفس میں اکابر کا معمول
162	حضرت خطلہ <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>
163	ربیع <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>
163	عمر و بن عباس <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>
164	حضرت حسن بصری <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>
164	حارث محاسبی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>

صفحہ نمبر	عنوانات
164	ابن وقیف العید <small>رحمہ اللہ</small>
165	سید احمد رفاعی <small>رحمہ اللہ</small>
167	محاسب نفس کا روزِ محشر حساب آسان.....
168	محاسبہ پر فکر مند کرنے والی چند آیات.....
170	روزِ قیامت پوچھا جائے گا.....
173	۴۰ سالک کا طرزِ زندگی
175	راہِ سلوک میں اہم اور مفید باتیں.....
175	(۱) با وضو نماز کی گزاریا.....
176	با وضو رہنے کے تین فائدے.....
176	پہلا فائدہ..... شیطان سے حفاظت.....
177	دوسرا فائدہ..... نماز اور عبادات آسان.....
177	تیسرا فائدہ..... با وضو موت.....
177	وضو کیسے قائم رہے؟.....
178	وائٹم الوضو فیملی.....
179	وضو پر اللہ کی مدد.....
179	مشائخ کی وضو پر ہدایت.....
180	عشاء کے وضو سے فجر کی نماز.....
181	حضرت مرعہ عالم <small>رحمہ اللہ</small> کا دوام وضو.....
184	توفیق اللہ کی طرف سے ہے.....
185	(۲) مسنون دعاؤں کا اہتمام کرنا.....
185	مسنون دعاؤں کے الفاظ پر عقلِ انسانی کی رسائی ناممکن.....

صفحہ نمبر	عنوانات
187 مسنون دعاؤں سے تو نسبت کا حصول
187 موقع پر دعا کا یاد نہ آنا ایک مصیبت ہے
188 مسنون دعاؤں کی برکت سے شیطان سے حفاظت
190 باخدا بننے کے لیے مسنون دعاؤں کا اہتمام ضروری ہے
191 (۳) گفتگو میں تسبیح و تحمید کے کلمات کو استعمال کرنا
192 چھوٹے بچوں کو بھی کلمات کی عادت ڈالیں
193 جَزَاكَ اللّٰهُ کی عادت
193 زیور میں جگنیے
194 (۴) قرآن پاک کا کچھ حصہ یاد کرنا اور تلاوت کرنا
194 فضیلت والی سورتوں کو یاد کرنا
196 آخری تین پاروں کو یاد کرنا
196 مکمل قرآن پاک کو یاد کرنا
197 (۵) خاموش رہنے کی عادت اختیار کرنا
197 کم بولنے کا طریقہ
198 اہل تقویٰ علماء کم گو ہوتے ہیں
198 حضرت سید زوار حسین شاہ صاحب رحمہ اللہ کی خاموشی
199 کہے ایک جب سن لے انسان دو
200 بحث مباحثہ سے بچیں
200 (۶) مجلسہ نفس کرنا
201 توبہ کا کوئی مقرر نہیں
202 (۷) دین و دنیا میں ہمیشہ دین کو مقدم کرنا

- 202 آخری نماز سے محرومی
- 203 دین کو فوقیت دینے سے سب کام آسان
- 204 مسئلے کی بات
- 205 (۸) دوسروں کی دل آزاری سے بچنا
- 206 دل آزاری کے معاملے میں اکابر کی احتیاط
- 208 دو طرح کے کام
- 208 (۹) اللہ سے دوستی لگانا
- 209 اللہ سے ہم کلامی
- 209 اللہ سے تعلق میں گرجوٹی کی ضرورت
- 210 یہ بازی عشق کی بازی ہے
- 210 اللہ تعالیٰ کی ہم نشینی
- 212 اللہ سے دوستی لگنے والے

⑤ ولایت کے درجات

- 217 ایک نظری خواہش
- 217 ہر انسان میں ولی بننے کی صلاحیت
- 218 ولایت کبھی چیز ہے
- 219 ولایت کی دو قسمیں
- 219 (۱) ولایت عامہ
- 219 دو قسم کے لوگ
- 220 ہر کلمہ گو سے محبت ہونی چاہیے
- 220 ایمان دانوں سے اللہ کی محبت کی دلیل

صفحہ نمبر	عنوانات
221	ایمان کی قدر ہونی چاہیے ❁
222	ایمان والوں سے اللہ کی دوستی ❁
223	(۲) ولایت خاصہ ❁
224	تقویٰ والے اللہ کے ولی ❁
225	ہر قسم کا بندہ ولایت حاصل کر سکتا ہے ❁
225	لہجوں میں ولایت ملتی ہے ❁
226	شریعت کے راکھویں لیلے ❁
226	گناہوں کو چھوڑنے والا مستجاب الدعوات ❁
227	عہادت کرنے کی نسبت گناہوں کو ترک کرنا ضروری ہے ❁
228	ولایت خاصہ کے درجات ❁
228	(۱) ولایت صغریٰ ❁
228	(۳) ولایت کبریٰ ❁
229	ولایت سے پہلے اور بعد کا فرق ❁
230	طبعی کراہت کی ایک اور مثال ❁
232	اللہ کے ولی، اللہ کی حفاظت میں ❁
232	نبوت اور ولایت میں فرق ❁
233	اللہ سے دوستی لگانے کا آج وقت ہے ❁
235	⑥ تین محبوب چیزیں
237	نبی ﷺ کی مجالس، مثالی مجالس ❁
238	ایک یادگار مجلس کا تذکرہ ❁

صفحہ نمبر	عنوانات
239	نبی ﷺ کی تین محبوب چیزیں
239	ظاہر اور باطن کی پاکیزگی مقصود ہے
241	نماز اللہ کے خزانوں کی چابی
243	نماز، محبوب کا تحفہ
244	صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی تین محبوب چیزیں
244	(۱)۔۔۔۔۔ نبی ﷺ کے چہرہ انور کو دیکھنا
245	ایک صحابی کا شوق زیارت
246	صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بے مثال سعادت
248	قاری اور قرآن
248	عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا رشک
248	(۲)۔۔۔۔۔ نبی ﷺ پر اپنا مال خرچ کرنا
249	صدیق رضی اللہ عنہ کو خدا کا رسول بس
250	صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اللہ رب العزت کا سلام
250	(۳) بیٹی کا نبی ﷺ سے نکاح میں ہونا
251	توجہات کا مرکز نبی ﷺ کی ذات
251	عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی تین محبوب چیزیں
251	(۱) امر بالمعروف کرنا
252	(۲) نبی عن المنکر کرنا
253	(۳) سادہ لباس پہننا
255	عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی تین محبوب چیزیں
256	(۱) بھوکوں کو کھانا کھانا

- 257 (۲) جگلوں کو کپڑا پہنانا
- 258 (۳) قرآن مجید کی تلاوت کرنا
- 259 حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تین محبوب چیزیں
- 259 (۱) مہمان نوازی کرنا
- 260 (۲) گرمی کے روزے رکھنا
- 262 (۳) اللہ کے راستے میں جہاد کرنا
- 262 جبریل علیہ السلام کی تین محبوب چیزیں
- 263 (۱) عبادت گزار غریبوں سے محبت کرنا
- 263 (۲) کثیر العیال متکدستوں سے محبت کرنا:
- 264 (۳) گمراہ کو راستہ دکھانا
- 264 اللہ تعالیٰ کی تین پسندیدہ چیزیں
- 265 (۱) فاتحے پر صبر کرنے والا
- 266 (۲) نیکی میں سبقت کرنے والا
- 266 اللہ کے تین پسندیدہ بندے
- 268 (۳) گناہوں پر نادم ہونے والا بندہ
- 268 عداوت کے آنسو میزانِ عمل میں نہیں تل سکتے
- 269 عداوت کے آنسو اپور ٹنڈ مال ہے
- 270 پلکوں کے بال کی شفاعت
- 271 عجیب محفل

تَسْبِيحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ
مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يَسْبِيحُ بِحَمْدِهِ ﴿١٢﴾ (سراء: ٢٢)

رحمن کے دو محبوب کلمے

بیان: محبوب العلماء و الصالحین، زبدۃ السالکین، سراج العارفین
حضرت مولانا میرزا و الفقار احمد نقشبندی مجددی دامت برکاتہم
تاریخ: یکم رجب ۱۴۳۲ھ، بروز جمعہ، مطابق 3 جون 2011ء
موقع: تقریب ختم بخاری شریف بعد از نماز جمعہ
مقام: جامع مسجد نوبت معبد الفقیر الاسلامی جمگ

اقتباس

نبی ﷺ نے سننے والے کا شوق بڑھانے کے لیے پہلے بتا دیا کہ دو کلمے ہیں پھر فرمایا: حَبِيبَانِ اَلْحَبِیْبِ الرَّحْمٰنِ ”اللہ کو بڑے پیارے ہیں“۔ تو حسن کلام دیکھیے کہ سننے والے کی طلب کو بڑھا دیا، آگے فرمایا: نَقِیْلَتَانِ فِی الْمِیْزَانِ ”وہ میزان کے اندر بڑے بھاری ہیں، ان کا اجر بہت زیادہ ہے“۔ اتنا زیادہ کہ نبی ﷺ نے فرمایا کہ ”سبحان اللہ“ پڑھنے سے آدھا میزان بھر جاتا ہے اور ”الحمد للہ“ پڑھنے سے بقیہ آدھا بھی بھر جاتا ہے۔

(حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی مدظلہ)

رحمن کے دو محبوب کلمے

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى أَمَّا بَعْدُ
فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ۝ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝
﴿تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا
يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا﴾

بَابُ: قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَمَةِ﴾ وَ
أَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلُهُمْ يُوزَنُ وَقَالَ مُجَاهِدٌ: الْقِسْطُ اسُّ
الْعَدْلِ بِالرُّومِيَّةِ وَيُقَالُ: الْقِسْطُ مُصَدَّرُ الْمُقْسِطِ وَهُوَ الْعَادِلُ
وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَابٍ حَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: كَلِمَتَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى
الرَّحْمَنِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ سُبْحَانَ
اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ۝ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ۝

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

حدیث تسبیح کا بیان:

یہ دو شریف ترین حدیث مبارکہ ہیں جن کی اس طرح تفسیر کی گئی ہے۔

ہیں۔ اس لیے کہ اس میں ”سبحان اللہ“ پڑھنے کے فضائل بتائے گئے، یہ ”حدیث شریعہ“ اختتام بخاری شریف کے موقع پر خوب پڑھی جاتی ہے۔ یہ عاجز بھی ایک طالب ہونے کے ناطے اسی حدیث مبارکہ پر گفتگو کرے گا۔ اللہ رب العزت اپنی مدد عطا فرمائے اور صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے!

اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ ایک آیت مبارکہ لائے ہیں

﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَمَةِ﴾

”نَضَعُ“ کہتے ہیں نَحْضُرُ کو یعنی ہم پیش کریں گے۔

”مَوَازِينَ“ یہ میزان کی جمع ہے۔

”قِسْطُ“ عدل کو کہتے ہیں۔

”لِيَوْمِ الْقِيَمَةِ“ قیامت کے دن۔

یعنی ہم قیامت کے دن میزانِ عدل کو قائم کریں گے۔

اب ان کے الفاظ کی اور تفصیل بھی سن لیجیے:

مَوَازِينُ

موازن جمع ہے میزان کی، اس کی اصل تھی مَوْزَانٌ، لیکن

فَقُلِبَتْ الْوَاوُ يَاءً لِّكَسْرَةٍ مَا قَبْلَهَا

واؤ کو یا کے ساتھ بدل دیا کہ اس سے پہلے کسرہ تھا، تو یہ میزان بن گیا۔

”میزان“ کا لفظی مطلب ہوتا ہے تولنے والی چیز۔ ہم اپنی زبان میں اس کو

”ترازو“ بھی کہتے ہیں۔ عربی میں اس کو ”میزان“ کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس میزان

کو قیامت کے دن قائم فرمائیں گے۔

میزان کی جمع کیوں لائی گئی؟

اس میزان کو جمع کے صیغے کے ساتھ کیوں لایا گیا؟ کیا ایک میزان ہوگا یا کئی میزان ہوں گے؟ تو جمہور علمائے کہا کہ ہوگا تو ایک میزان، لیکن جمع کا صیغہ لانے میں کئی معارف ہیں:

(۱) پہلی بات تو یہ کہ اس کے مختلف اجزاء ہوں گے۔ ایک پلڑا نیکیوں والا ہوگا اور ایک پلڑا ایرانیوں والا۔ پھر ایک اس میں لسان ہوگی، جس سے پتہ چلے گا کہ بھاری سائیڈ کونسی ہے۔ تو میزان کے اجزاء کی وجہ سے جمع کا صیغہ لایا گیا۔

(۲) بعض محدثین نے فرمایا کہ چونکہ مختلف اشخاص ہوں گے اور اتنے اشخاص کے نامہ اعمال تلپیں گے تو نامہ اعمال کی کثرت کی وجہ سے جمع کا صیغہ لایا گیا۔

(۳) اور بعض محدثین نے فرمایا کہ چونکہ ایک بندے کے اعمال مختلف ہوتے ہیں، لہذا اعمال بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے جمع کا صیغہ لایا گیا۔ جیسے فرمایا گیا:

﴿وَمَنْ حَفَّ مَوَازِينَهُ﴾ (الاعراف: ۹)

تو قرآن مجید میں بھی جمع کا صیغہ ہے۔

(۴) اور علامہ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ احتمال ہے کہ

أَنْ يَكُونَ الْجَمْعُ لِلتَّفْخِيمِ

”یہ جمع تَفْخِيمِ کے لیے ہے“

”تَفْخِيمِ“ تعظیم کو کہتے ہیں کہ کوئی چیز بڑی ہو تو اس کی عظمت کی وجہ سے جمع کا

صیغہ لایا جاتا ہے۔ اور اس کی دلیل قرآن مجید کی آیت ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں:

﴿كَذَبَتْ قَوْمٌ نُّوحًا الْمُرْسَلِينَ﴾ (اشعرا: ۱۰۵)

اب نوح علیہ السلام تو اپنی قوم کی طرف اکیلے بھیجے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مرسلین کا لفظ استعمال کیا، جو جمع کا صیغہ ہے۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آگئی کہ ”میزان“ کی جمع عظمت کی وجہ سے اور اہمیت کی خاطر یہاں لائی گئی۔

الْقِسْطُ

اب آگے لفظ ہے ”الْقِسْطُ“ قسط کہتے ہیں عدل کو۔ یعنی میزانِ عدل قائم کرنا۔

میزانِ عدل قائم کرنے میں حکمت:

میزانِ عدل کیوں قائم کریں گے؟ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ مثلاً: ایک تو یہ کہ ایک انسان ساری زندگی نیکی کرتا ہے اور دوسرا انسان بدی کرتا ہے۔ تو عدل یہی ہے کہ نیکی والے کو اس کا اجر ملے اور برائی والے کو اس کی سزا ملے۔ اگر قیامت کے دن کوئی محاسبہ ہی نہ ہو تو پھر نیک اور برے تو سب برابر ہو گئے۔

پھر اللہ رب العزت کی ایک صفت ہے کہ آپ کا نام ”الْمُقْسِطُ“ ہے یعنی عدل والا۔ تو اپنی صفت کے ظہور کی خاطر کہ میں مقسط ہوں اللہ رب العزت قیامت کے دن میزانِ عدل کو قائم فرمائیں گے۔

لَيَوْمِ الْقِيَامَةِ

بخاری شریف کے بہت سارے ایسے نسخے بھی ہیں جن میں یہ دو الفاظ روایت نہیں کیے گئے، مگر ہمارے پاس جو نسخہ ہے اس میں لَيَوْمِ الْقِيَامَةِ کے الفاظ بھی یہاں پر موجود ہیں۔

وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ

پھر آگے فرمایا:

وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ

”اور بنی آدم کے اعمال اور ان کے اقوال کا وزن کیا جائے گا“

دو طرح کے ہی معاملے ہوتے ہیں: ایک قول اور ایک فعل۔ فعل کو ”عمل“ کہتے ہیں اور قول انسان کی بات ہوتی ہے۔ دونوں کو تولدائے گا۔ باتوں کو بھی اور Practical عملوں کو بھی تولدائے گا۔ سب کے اعمال کو تولدائے گا۔

دو قسم کے لوگوں کا حساب نہیں ہوگا:

ظاہرۃ التعمیم اگرچہ ایک عمومی بات یہی ہے کہ سب کے اعمال کو تولدائے گا، مگر (خُصَّ مِنْهُ طَائِفَتَانِ) دو گروہ ایسے ہوں گے کہ جن کا حساب کتاب نہیں ہوگا۔

پہلی قسم:

(الْأَوَّلُ) مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ كَمَا فِي قِصَّةِ السَّبْعِينَ
الْفَأْ

”ایک تو وہ ہوں گے جو جنت میں بغیر حساب کے جائیں گے جیسا کہ ستر ہزار
والی حدیث میں آیا ہے۔“

ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قیامت کے دن بعض ایسے لوگ ہوں گے کہ
جن کا حساب کتاب نہیں ہوگا۔ نبی ﷺ نے فرمایا:

أُعْطِيَتْ سَبْعِينَ أَلْفًا مِنْ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ

”اللہ رب العزت نے مجھے یہ فضیلت بخشی کہ میری امت کے ستر ہزار بندے بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔“

اب جب یہ پڑھتے ہیں کہ ستر ہزار بندے بغیر حساب کے داخل ہوں گے تو خوشی بھی ہوتی ہے اور دل بھی گھبراتا ہے۔ اس لیے کہ امت کے تواریخوں کھربوں انسان ہوں گے ان میں سے صرف ستر ہزار بغیر حساب کے جائیں گے تو ہم کس کھاتے میں ہوں گے؟ تو ڈر بھی لگتا ہے، مگر حدیث مبارکہ میں نبی ﷺ نے آگے ایک اور بات ارشاد فرمائی۔ فرماتے ہیں:

((قَرَأْتُ لِي مَعَ مُحَمَّدٍ وَاحِدٍ سَبْعِينَ أَلْفًا)) (کنز العمال، رقم: ۱۱۰۳۹۳/۱۱۰۳۹۳)

”یہ ایسے ہوں گے کہ ان میں سے ہر بندہ اپنے ساتھ ستر ہزار اور بندوں کو جنت میں لے کر جائے گا۔“

ایک تو حدیث پاک سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ہوں گے جن کا حساب کتاب نہیں ہوگا۔

دوسری قسم:

(وَالثَّانِي) مِنَ الْكُفَّارِ مَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ إِلَّا الْكُفْرَ وَلَمْ يَعْمَلْ حَسَنَةً فَإِنَّهُ يَقَعُ فِي النَّارِ مِنْ غَيْرِ حِسَابٍ

(فتح الباری لابن حجر رحمہ اللہ ۵۳۸/۱۳ باب لول اللہ تعالیٰ: ونضع الموازين

القيط)

” (اور دوسرا) وہ کفار کہ جن پر کفر کا گناہ تو ہوگا، مگر انہوں نے انسانوں کے حقوق نہیں دیئے ہوں گے۔ وہ اپنے کفر کی وجہ سے بغیر حساب کتاب کے جہنم میں بھیج دیے جائیں گے۔“

اس کے علاوہ وہ ایمان والے جنہوں نے نیکی بھی کی ہوگی، گناہ بھی کیے ہونگے، ان سب کا قیامت کے دن حساب ہوگا۔

روز قیامت، میزان قائم ہونا یقینی ہے:

قیامت کے دن کے حساب کے بارے میں قرآن کریم کی آیت ہے کہ

﴿وَالْوِزْنُ يُوَمِّنُ ۖ الْحَقُّ﴾

”قیامت کے دن حساب لازمی ہوگا“

اور فرمایا:

﴿فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ (الاعراف: ۸)

”جن کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ فلاح پائیں گے“

﴿وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ﴾

”اور جن کا پلڑا ہلکا ہوگا وہ اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے ہوں گے“

معترکہ کا انکار:

اس است میں ایک طبقہ گزرا ہے جو عقل پرست تھا، اس کو ”معترکہ“ کہتے تھے۔

معترکہ اعتزال سے ہے یعنی مسلمانوں کی جماعت سے وہ الگ ہو گئے۔ Main

stream (سیدھی راہ) سے ایک طرف ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ جی یہ تو بات سمجھ

میں ہی نہیں آتی کہ عمل کیسے تو لے جائیں گے؟ ان میں یہ بات تھی کہ وہ ہر چیز کو عقل

کے پیمانے پہ پرکھا کرتے تھے اور یہی ان کی گمراہی کی دلیل تھی۔ چنانچہ انہوں نے

اس بات کا رد کیا کہ وزن ہوگا۔ اب انہوں نے جو رد کیا تو انہوں نے نبی ﷺ کی

حدیث کا رد نہیں کیا۔ بلکہ خود اللہ رب العزت کے حکم کا رد کیا۔

﴿فَمَنْ رَدَّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَدْ رَدَّ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ﴾

”جس نے نبی ﷺ کا رد کیا اس نے اللہ رب العزت کا رد کیا“

کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن وزن کا ہونا حق بات ہے۔

مختلف اقسام کے میزان:

آج کے زمانے میں اس بات کو سمجھنا آسان ہے کہ ضروری تو نہیں ہوتا کہ ہر چیز کو ترازو پہ تولا جائے۔ آجکل تو کئی طرح کے میزان ہیں۔ اب سوچیے کہ گندم اور جو کے لیے جو ترازو ہوتا ہے، سونے اور چاندی کے لیے وہ تو نہیں ہوتا۔ اور جو اہل صرف اور نحو ہیں ان کے میزان الگ ہوتے ہیں۔ اب ایک صرفی صاحب بیٹھے ہوئے یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ لفظ کس میزان پہ پورا اترتا ہے تو اس کا میزان کوئی بکھڑی تو نہیں ہے؟ اس کا میزان الگ ہے، لیکن نام میزان ہے۔ آج کے دور میں تو

..... بلڈ پریشر کو تولا جاتا ہے

..... ٹیسرے بچہ کو تولا جاتا ہے

..... ہومیڈیٹی کو تولا جاتا ہے

..... شوگر کو تولا جاتا ہے

ہر چیز کا میزان ہے۔ جو پروردگار آج ان چیزوں کے میزان بنوا سکتے ہیں وہ قیامت کے دن اپنی قدرت سے وہ میزان بنائیں گے جس سے انسانوں کے اعمال کو بھی تولا جائے گا۔ اہل سنت کے نزدیک نیک اعمال کو اچھی صورت میں اور نورانی شکل میں پیش کیا جائے گا، اور برے اعمال کو حکمت والی شکل میں پیش کیا جائے گا اور اس طرح اس کا میزان ہوگا۔

وزن کس کا ہوگا؟

یہاں پر محدثین کے نزدیک ایک اور مسئلہ چلا کہ وزن کس چیز کا کیا جائے گا؟
 ⑤..... ایک بات تو یہ ہے کہ اعمال کو بھی تولّا جائے گا۔ حدیث پاک سے اس کا بھی ثبوت ملا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا:

لَا يُوزَعُ فِي الْمِيزَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَيْئًا انْقَلَبَ مِنْ خُلُقٍ حَسَنٍ
 (مسند العزّار: ۱۱۲/۳)

”قیامت کے دن میزان کے اندر اچھے اخلاق سے زیادہ بھاری اور کوئی عمل نہیں ہوگا“

تو اس حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ اعمال کو تولیں گے۔

⑥..... بعض احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ نامہ اعمال کو تولّا جائے گا۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے حدیث مبارکہ نقل کی ہے کہ ایک بندے کے ننانوے دفتر گناہ کے ہوں گے اور ان کو ایک پلڑے میں رکھا جائے گا اور دوسرے پلڑے میں بضاقہ (ایک چھوٹی سی کاغذ کی پرچی) اس پر رکھا جائے گا اور اس پر کلمہ لکھا ہوگا۔ اس بندے کے اخلاص کی وجہ سے وہ چھوٹا سا کٹڑا اتنا بھاری ہوگا کہ نیکی کا پلڑا جھک جائے گا۔

(ترمذی، رقم: ۲۶۳۹، باب فیمن یموت و هو بشہد.....)

⑦..... بعض احادیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسانوں کو تولّا جائے گا۔ حدیث پاک میں ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی پنڈ لیاں بہت پتلی تھیں اور ساتھی ان کو دیکھتے تھے تو ہنستے تھے۔ تو نبی ﷺ نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا:

﴿لِرَجُلٍ عَبْدُ اللَّهِ لِيُؤْتَى الْمِيزَانَ أَنْقَلُ مِنْ أَحَدٍ﴾

(معرفتہ الصحابہ لابی نعیم: ۴/۱۷۶۹۔ اتحاف الخیرۃ المحر: ۴/۲۸۸)

”ان کی پنڈلیاں قیامت کے دن میزان میں اُحد پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ہوں گی“

تو تینوں طرح کی احادیث ہیں۔ تطبیق یہ ہے کہ یہ اللہ کا اختیار ہے، چاہیں گے تو اعمال تول لیں گے، چاہیں گے تو نامہ اعمال تول لیں گے اور چاہیں گے تو بندے کو تول لیں گے۔ یہ مالک کی مرضی ہے جس کے بارے میں چاہیں گے جو فیصلہ فرمادیں گے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا منصف بھی ہے، مگر قیامت کے دن کا مالک بھی ہے۔ چونکہ جو جج ہوتا ہے وہ تو قانون کا پابند ہوتا ہے، اس کے اپنے ہاتھ بھی بندھے ہوتے ہیں، اس نے قانون کے مطابق ہی عمل کرنا ہوتا ہے، قانون سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتا، لیکن مالک کی شان اور ہوتی ہے اس کا اپنا اختیار ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن کا مالک ہوں عدل تو قائم کروں گا، لیکن اگر میری منشا ہوگی تو کسی پر میں رحمت بھی فرمادوں تو میرا اختیار ہے، میں رحمت فرمادوں گا۔

صاحب میزان کون؟

قیامت کے دن صاحب میزان کون ہوگا؟ یعنی انسانوں کے نامہ اعمال کو کون تولے گا؟ محدثین نے لکھا:

صَاحِبُ الْمِيزَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جِبْرِئِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ

”جبرائیل علیہ السلام قیامت کے دن صاحب میزان ہوں گے۔“

آگے فرمایا:

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: الْقِسْطُ اسُ الْعَدْلِ بِالرُّومِيَّةِ

مجاہد رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر گزرے ہیں۔ عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے خصوصی شاگرد تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ”قسطاس“ کا معنی ہوتا ہے عدل اور یہ لفظ بنیادی طور پر رومی زبان کا تھا، مگر اس کو عربیوں نے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ ایسے بہت سارے الفاظ ہیں جو ابتدائی طور پر مختلف زبانوں کے تھے، لیکن وہ عربیوں کے ہاں میزان پر پورے اترتے تھے اور ان کا جب استعمال شروع ہو گیا تو وہ عربی زبان کے الفاظ ہی کہلائے، کیونکہ میزان پر پورے اترتے تھے اور ان کے استعمال میں آچکے تھے۔ تو آج ان کو قرآن کا لفظ کہا جائے گا اور عربی کا لفظ کہا جائے گا۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ کہتے ہیں کہ

”ہرچہ در کان نمک نمک شد“

”نمک کی کان میں جو چیز چلی جاتی ہے وہ بھی نمک بن جاتی ہے۔“

تو جب عربیوں نے استعمال شروع کر دیا اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں نازل فرمادیا تو اب اگرچہ پہلے وہ لفظ کسی اور زبان کا تھا، لیکن اب وہ عربی کا لفظ کہلانے لگا۔ ابتدا میں یہ لفظ تھا ”قِسْطَار“ را کو سین سے بدل دیا تو ”قسطاس“ بن گیا۔ اور چونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا: ”قُرْآنًا عَرَبِيًّا“ قرآن کو عربی زبان میں اتارا۔ اس لیے اب اس لفظ کا قرآن مجید میں ہونا کوئی عربی زبان کے خلاف بات نہیں ہے۔ چنانچہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ”اللاتقان“ میں تقریباً ایک سو الفاظ ایسے گنوائے ہیں کہ وہ مختلف زبانوں کے تھے، مگر عربیوں نے اس کا استعمال شروع کر دیا۔

وَيُقَالُ: الْقِسْطُ مَصْدَرُ الْمُقْسِطِ وَهُوَ الْعَادِلُ وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ

عربی زبان کی یہ خوبی ہے کہ ایک ہی لفظ کے حروف کے اوپر جو اعراب ہیں اگر وہ بدل جائیں تو معنی بدل جاتے ہیں۔

الْقِسْطُ: ایک لفظ ہے، ”ق“ پر فتح کے ساتھ، اس کا معنی ہے نا انصافی۔ اس قِسْط سے بنا قَاسِط یعنی ظالم انسان۔ تو اس کے بارے میں فرمایا: قَهْوُ الْجَائِرُ۔

الْقِسْطُ: بھی ایک لفظ ہے اس کا معنی ہے انصاف، اور قِسْط سے مُقْسِطُ بنا یعنی انصاف کرنے والا۔ چنانچہ فرمایا گیا:

﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾

”اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں“

ایک حدیث شریف میں نبی ﷺ نے فرمایا:

﴿الْمُقْسِطُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى مَنَابِرٍ مِنْ نُورٍ﴾

(کنز العمال: ۱۱/۲، رقم: ۱۳۶۱۵)

”قیامت کے دن انصاف والا بندہ نور کے منبر کے اوپر بٹھایا جائے گا“

آگے حدیث مبارکہ شروع ہوتی ہے۔ متن سے پہلے ہم اس حدیث مبارکہ کے

راویوں پر نظر ڈالتے ہیں۔

رواۃ الحدیث

احمد بن اشکاب رحمہ اللہ:

امام بخاری رحمہ اللہ اس کو اپنے ایک استاذ سے نقل کرتے ہیں، جن کا نام ”احمد ابن اشکاب“ تھا۔ یہ ”اشکاب“ کے لفظ کو مصری لوگ ”ٹکلیب“ کہتے تھے۔ ٹکلیب کہیں یا اشکاب کہیں، بہر حال یہ امام بخاری رحمہ اللہ کے ایسے استاد ہیں کہ جو بڑے ثقافت میں سے تھے۔

ابن حبان نے ان کو ثقافت میں لکھا ہے۔

امام رازی رحمہ اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا: ثَقَّةٌ مَّامُونٌ صَدُوقٌ
اسنے اعلیٰ الفاظ ان کے لیے استعمال کیے۔

ابوزرعہ رحمہ اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا: كَانَ صَاحِبَ حَدِيثٍ
اور عباس بن محمد الدوری رحمہ اللہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں:

كَتَبَ عَنْهُ يَحْيَى ابْنُ مَعِينٍ كَثِيرًا

”ان سے یحییٰ بن معین نے کثیر حدیثیں روایت کی ہیں“

یحییٰ بن معین رحمہ اللہ تو جرح اور تعدیل کے بڑے امام تھے اور راویوں کو پرکھنے میں اپنی مثال آپ تھے۔ تو ان جیسے بزرگ نے اگر ان سے حدیثیں نقل کی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بڑے ثقہ بزرگوں میں سے تھے۔

محمد بن فضیل رحمہ اللہ:

احمد بن اشکاب نے اس حدیث پاک کو محمد بن فضیل رحمہ اللہ سے نقل کیا۔ یہ بڑے محدثین میں سے تھے، لیکن ایک بات عجیب ہے کہ اس حدیث مبارکہ کو جتنے محدثین

نے نقل کیا انہی سے نقل کیا۔ یہاں پر آ کر صرف یہ اکیلے راوی ہیں۔ تو جس محدث نے بھی نقل کیا اس نے محمد بن فضیل رحمہ اللہ سے نقل کیا۔ چنانچہ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

لَمْ أَرَ هَذَا الْحَدِيثَ إِلَّا مِنْ طَرِيقِهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ
 ”اس سند سے ہم نے اس طریقے کے سوا اس حدیث کو اور کہیں نہیں دیکھا“
 اس لیے امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث پر حکم لگایا:
 حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ
 تو غرابت جو آگئی وہ اسی لیے کہ راوی ہی ایک ہے، اگرچہ ثقہ راوی ہے۔

ابتدا بھی غریب انتہا بھی غریب:

تو اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے سب سے پہلی حدیث جو نقل کی اس میں عمر رضی اللہ عنہ ہیں۔ عجیب بات ہے کہ جتنے صحابہ نے روایت کی، عمر رضی اللہ عنہ سے کی۔ تو وہاں بھی ایک راوی اور یہاں بھی ایک راوی، وہ بھی غریب یہ بھی غریب۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ فرمانا چاہتے تھے کہ دیکھو! جو غریب بن کر رہے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بندے کی قدر فرمائیں گے۔

عمارہ بن قعقاع رحمہ اللہ:

یہ عمارہ بڑے ثقات بزرگوں میں سے تھے۔ حتیٰ کہ ان کے اپنے استاد حضرت شخ حارث اکلہ رحمہ اللہ ان سے حدیث نقل فرماتے تھے، کتنی عجیب بات ہے کہ استاد اپنے شاگرد سے حدیث نقل فرماتے تھے، اللہ نے ان کو یہ علمی شان عطا فرمائی تھی۔

اور اس وقت کے دو بڑے بزرگ تھے۔ ایک حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ تھے جو فقیہ بھی تھے اور محدث بھی تھے۔ اور ایک حضرت سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ تھے۔ یہ بڑے

محدث تھے۔ ان کو کہتے ہیں: سفیانین۔ ان دونوں نے بھی عمارہ سے احادیث کو نقل کیا۔

یحییٰ بن معین رحمہ اللہ ان کو ثقہ کہتے ہیں۔

امام بخاری رحمہ اللہ کے ایک استاد علی بن المدینی رحمہ اللہ تھے، جن کے بارے میں مشہور ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ علی بن المدینی رحمہ اللہ کی محفل ہو اور میں وہاں ہوں اور مجھے وقت گزرنے کا پتہ نہ چلے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کو ان کی صحبت میں ایسا مزا اور لطف آتا تھا۔ یہ علی بن المدینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان سے میں احادیث آگے روایت کی گئی ہیں۔

ابن حجر رحمہ اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا: ثقہ ہیں۔ ان کی توثیق کی، مگر یہ بھی فرمایا کہ بعض احادیث ایسی ہیں

أَوْسَلَ عَلَى ابْنِ مَسْعُودٍ

جوانہوں نے ڈائریکٹ ابن مسعود رحمہ اللہ سے نقل کی ہیں۔

درمیان میں ایک راوی حذف ہو گیا اس لیے دو مرسل کہلائے۔

محدث البوزرعة رحمہ اللہ:

انہوں نے اس حدیث کو روایت کیا البوزرعة رحمہ اللہ سے جو حافظ الحدیث تھے، علم میں ان کا بڑا مقام تھا۔ یہ وہی بزرگ ہیں جن کے بارے میں قصہ مشہور ہے کہ ان کا ایک شاگرد محفل سے ذرا دیر سے گھر گیا، نئی نئی شادی ہوئی تھی تو بیوی نے کہا کہ کیوں مجھے اتنا انتظار کروایا؟ اس نے کہا: ابھی! میں اپنے استاد کی مجلس میں تھا۔ اس نے کہا: تیرے استاد کو کچھ نہیں آتا، تجھے کیا آئے گا؟ اب وہ بھی نو جوان تھا، استاد کے بارے میں کڑوی بات برداشت نہ کر سکا تو اس نے آگے سے کہہ دیا کہ اگر میرے استاد کو

ایک لاکھ حدیثیں یاد نہ ہوں تو تجھے تین طلاق۔ نو جوان تھے، غصے میں طلاق کی باتیں کر بیٹھے، رات گزر گئی، صبح عقل ہوش ٹھکانے آئی تو بیوی کو بھی احساس ہوا کہ میں نے غلطی کی، مجھے استاد کے بارے میں تو کچھ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ لڑکے نے بھی سوچا کہ میں نے غلطی کی، اس نے بیوقوفانہ بات کی تو میں نے کیوں بیوقوفی کی؟ دونوں چاہتے تھے کہ طلاق نہ ہو لیکن فیصلہ کون کرے؟ بیوی نے پوچھا: اب کیا ہوگا؟ اس نے کہا کہ میں استاد سے پوچھوں گا، تصدیق کروں گا کہ ایک لاکھ حدیثیں یاد ہیں کہ نہیں؟ چنانچہ وہ ابو زرۃ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور انہوں نے آکر واقعہ سنایا اور کہا کہ بتائیں! میری بیوی کو طلاق ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو ابو زرۃ رضی اللہ عنہ مسکرائے اور فرمایا کہ جاؤ! میاں بیوی کی طرح رہو، ایک لاکھ حدیثیں مجھے اس طرح یاد ہیں جس طرح عام لوگوں کو سورۃ فاتحہ یاد ہوتی ہے۔

ابو زرۃ وہ بزرگ ہیں جن کی وفات کا وقت قریب آیا تو شاگرد سوچنے لگے کہ ہم حضرت کو کلمہ کیسے یاد دلائیں؟ تو انہوں نے سوچا کہ جس حدیث پاک میں کلمے کا تذکرہ ہے ہم وہ سناتے ہیں تو مضمون واضح ہو جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے حدیث پڑھنی شروع کر دی۔ جیسے ہی انہوں نے دو تین سندیں پڑھیں تو ابو زرۃ رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ کون سی حدیث پڑھنا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے خود تلاوت شروع کر دی اور تلاوت کی کہ

مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

اتنا کہا اور فوت ہو گئے اس سے آگے دَخَلَ الْجَنَّةِ کے الفاظ کو Practically

(عملاً) بتا دیا کہ جنت کے اندر داخل ہو گئے۔ حدیث مبارکہ کی روایت کرتے ہوئے موت پائی۔

یسمیٰ مسلسلًا بالكوفین:

یہ جو چار بزرگ ہیں (۱) احمد ابن اشکاب رضی اللہ عنہ (۲) محمد بن فضیل رضی اللہ عنہ (۳) عمارہ بن القعقاع رضی اللہ عنہ اور (۴) ابو زرعة رضی اللہ عنہ یہ چاروں کوفہ کے رہنے والے تھے۔ کوفین میں سے ہیں۔ اللہ رب العزت نے مدینہ کو مہبط وحی بنایا اور کوفہ کو اللہ رب العزت نے علما کا مسکن بنایا۔ چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ نے کوفہ کو آباد کیا اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو انہوں نے بھیجا کہ وہاں کے لوگوں کو جا کر علم کی تلقین کریں۔ تو انہوں نے اتنا علم سکھایا کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کوفہ آئے تو کہنے لگے کہ اللہ، ابن مسعود رضی اللہ عنہ پر رحمت فرمائے، اس نے اس شہر کو علم سے بھر دیا ہے۔

مصر ایک ملک تھا، اس کے اندر تین سو صحابہ گئے، کوفہ ایک شہر ہے، اس کے اندر پندرہ سو صحابہ تھے۔ اور اس شہر کے اندر چار ہزار محدثین اور بڑے فقہا پیدا ہوئے۔ چار ہزار محدثین اور فقہا جس شہر کے اندر ہوں اس شہر کی علمی شان کتنی ہوگی!!۔ امام بخاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حدیث حاصل کرنے کے لیے بخارا سے کتنی دفعہ کوفہ گیا، مجھے تعداد یاد نہیں ہے۔ اتنی کثرت سے وہ علم حاصل کرنے کے لیے کوفہ جاتے تھے۔

چونکہ یہ چار راوی کوفہ کے ہیں تو اس حدیث کو کہتے ہیں:

مُسْلَسَلًا بِالْكُوفِيِّينَ

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ:

جس صحابی سے یہ حدیث روایت ہوئی ہے ان کا نام ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ یہ ان کی کنیت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ”ابا ہریرہ“ فرماتے تھے اور لوگوں نے مجھے ”ابا ہریرہ“ کہنا شروع کر دیا۔ یہ ”اسم تصغیر“ کہلاتا ہے۔ ان کا اصل نام کیا تھا؟ اس

بارے میں کئی روایتیں ہیں، مگر زیادہ رائج قول یہ ہے کہ کفر میں، شرک کی حالت میں ان کا نام عبد الشمس تھا۔ جب اسلام قبول کر لیا تو ان کا نام رکھا گیا: عبد الرحمن۔ ان سے ہزاروں احادیث مروی ہیں۔

آپ فرماتے ہیں کہ میری والدہ نبی ﷺ کی شان میں کبھی کبھی کوئی عجیب لفظ کہہ دیتی تھیں جو مجھے ناگوار گزرتا تھا۔ تو میں ایک مرتبہ نبی ﷺ کی خدمت میں آیا اور عرض کیا: اے اللہ کے حبیب ﷺ! میری ماں ایسے ایسے الفاظ کہہ دیتی ہے، آپ مجھے اجازت دیں میں اپنی اس ماں کو قتل ہی کر دوں۔ کہتے ہیں: نبی ﷺ میری طرف دیکھ کر مسکرائے، فرمایا: ابوہریرہ رضی اللہ عنہ! تم اسے قتل کرنا چاہتے ہو یا یہ کہتے ہو کہ میں دعا کروں اللہ اس کو ہدایت عطا فرمادے؟ میں نے کہا: اے اللہ کے حبیب ﷺ! ہاں دعا فرما دیجیے! نبی ﷺ نے دعا کر دی۔ ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اٹھ کر وہاں سے گھر کی طرف بھاگا۔ ذہن میں یہ تھا کہ دیکھتے ہیں: میں گھر پہلے پہنچا ہوں یا میرے آقا ﷺ کی دعا پہلے پہنچتی ہے۔ کہتے ہیں: میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو کھٹکنے میں دیر لگی۔ جب والدہ نے دروازہ کھولا تو مجھے بتایا کہ میں غسل کر رہی تھی، تاکہ کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام میں داخل ہو جاؤں۔ میں شہادت دیتی ہوں کہ نبی ﷺ اللہ کے رسول ہیں۔

یہ ابوہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں جو ہر وقت نبی ﷺ کے ساتھ رہتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ میرے مہاجر بھائی تجارت میں لگے ہوتے تھے اور انصار بھائی اپنے باغوں کی نگرانی میں لگے ہوتے تھے اور ایک ابوہریرہ ہی تو تھا جو نبی ﷺ کے ساتھ ساتھ چپکا ہوا ہوتا تھا۔ ہر وقت، ہر مجلس میں نبی ﷺ کے ساتھ۔ فرماتے ہیں کہ مجھے اتنا فاقہ اٹھانا پڑتا تھا کہ بھوک کی وجہ سے میں مسجد نبوی ﷺ کے دروازے پہ گر پڑتا تھا۔ لوگ سمجھتے تھے کہ شاید مرگی کا دورہ پڑ گیا ہے، حالانکہ وہ مرگی کا دورہ نہیں تھا، وہ بھوک کی وجہ سے

ہوتا تھا۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سب سے زیادہ بھوک برداشت کرنے والا صحابی سب سے بڑا محدث بنا۔ (معرفة الصحابة لابی نعیم) آج تو طلبا سمجھتے ہیں نا کہ روغن بادام سر میں لگاؤ قوت حافظہ بڑھے گی۔ ان کو تو کئی کئی دن کھانے کو نہیں ملتا تھا، مگر تقویٰ تھا۔

﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمَ اللَّهُ﴾

اس تقویٰ کی وجہ سے اللہ نے ان کو علم میں ایسا مقام عطا کیا تھا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی ﷺ سے عرض کیا کہ میں بھول جاتا ہوں، فرمایا کہ چادر بچھاؤ، انہوں نے بچھائی تو نبی ﷺ نے چلو بھر کر چادر میں ڈالا اور فرمایا کہ سینے سے لگا لو۔ انہوں نے لگا لیا پھر فرمایا کہ اس کے بعد مجھے کوئی چیز نہ بھولتی تھی۔ (بخاری، رقم: ۱۱۹۰)

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بہت روایات بیان کرتے تھے۔ ان سے چار ہزار کے قریب روایات کی گئی ہیں۔ ایک دفعہ ایک آدمی نے سوچا کہ اتنی زیادہ روایتیں کرتے ہیں، میں چیک تو کروں کہ یہ روایت فی المعنی تو نہیں کرتے۔ یعنی بات تو صحیح ہو، لیکن الفاظ اپنے ہوں۔ چنانچہ اس نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو اپنے ہاں دعوت دی، بیٹھایا اور پردے کے پیچھے اس نے دو لکھنے والوں کو بیٹھا دیا کہ جو احادیث سنائیں تم ان کو لکھو۔ ساری احادیث لکھ لی گئیں۔ پھر ایک سال گزر گیا، ایک سال کے بعد اس نے پھر اسی طرح دعوت دی، جب کھانا کھا چکے تو اس نے ان دونوں بندوں کو پردے کے پیچھے بیٹھایا ہوا تھا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہنے لگا کہ حضرت! پچھلے سال جو حدیثیں سنائی تھیں، بڑا مزہ آیا تھا، بس وہی حدیثیں سنادیں۔ وہ چیک کرنا چاہتا تھا کہ کتنی یادداشت ہے؟ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس کے کہنے پر پچھلے سال والی احادیث سنائیں۔ پردے کے پیچھے بیٹھے دونوں بندوں نے تصدیق کی کہ کہیں ایک لفظ کا بھی فرق نہیں تھا۔

متن الحديث

تو یہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث مبارکہ کو نقل کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں:

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: كَلِمَتَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ خَفِيفَتَانِ عَلَى
اللِّسَانِ ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِعَمْدِهِ مُبْحَانُ
اللَّهِ الْعَظِيمِ

كَلِمَتَانِ

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”دو کلمے ایسے ہیں۔“ ”کلمہ“ اگرچہ ایک لفظ کو کہتے ہیں، لیکن
کبھی محاورہ یا پورے کلام کے لیے بھی بول دیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں:

إِطْلَاقُ كَلِمَةٍ عَلَى الْكَلَامِ

”کلمہ کا لفظ کلام پر بول دینا۔“

جیسے ہم کہہ دیتے ہیں کلمہ اخلاص، کلمہ شہادت۔ وہ ایک لفظ تو نہیں ہوتا، وہ تو
پورا فقرہ ہوتا ہے، لیکن کلام کے اوپر کلمہ کے لفظ کا اطلاق ہو جاتا ہے، لہذا یہاں
كَلِمَتَانِ کا معنی بنے گا کَلَامَتَانِ کہ دو کلمے ایسے ہیں۔

حَبِيبَتَانِ

آگے فرمایا:

حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ

”رحمان کو بڑے پسند ہیں۔“

اب عجیب بات کہ ”حَبِیبَتَانِ“ کا معنی ہے
 اَی: مَحْبُوبَتَانِ لِلّٰہِ تَعَالٰی
 ”اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہیں۔“

اور ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ
 اَی: مَحْبُوبٌ قَائِلُهُمَا

”ان کا جو پڑھنے والا ہے وہ اللہ کو بڑا پیارا ہے۔“

اللہ کی بندے سے محبت کی دلیل:

اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے سے محبت ہے۔ اس کی دلیل:
 قَبُولُ دُعَائِهِ وَ تَقْصِيرُ سَيِّئَاتِهِ وَ هِدَايَتُهُ اِلٰی مَا يَقْرَبُ اِلَيْهِ وَ
 حِمَايَتُهُ مِنَ الْمَعَاصِي لَا اَنَّهُ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالٰی یَعَارُ عَلَیْهِ
 ”اللہ تعالیٰ بندے کی دعا کو قبول کرتے ہیں، گناہوں کو معاف کرتے ہیں، جو
 خود کو اللہ کے قریب کرے ان کی رہنمائی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ گناہوں سے
 اس کو بچاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ غیرت کھاتے ہیں کہ میرا بندہ نا فرمانی
 کرے“

اسی لیے بندے کی صفات سے اللہ کو محبت ہے۔ فرمایا:

وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُؤْمِنِينَ
 وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ
 وَاللّٰهُ يُحِبُّ الصّٰبِرِينَ
 اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

ایک حدیث پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے بارے میں فرمایا کہ

﴿إِنَّ فِيكَ خَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، الْإِحْلَامُ وَالْإِنَانَةُ﴾

(مسلم: ۴۸/۱)

”تمہارے اندر دو خوبیاں ہیں جن کو اللہ اور اس کے رسول پسند کرتے ہیں:

(تمہارے اندر) تحمل مزاحی ہے اور صبر ہے۔“

ان دونوں صفتوں کو اللہ بہت پسند فرماتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ انسان اپنے عمل، اپنے کلام کی وجہ سے اللہ کو پیارا لگتا ہے۔ تو یہ دو کلمے ایسے ہیں کہ حَبِيبَانِ جو ان کا کہنے والا ہو گا وہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پیارا ہو گا۔

إِلَى الرَّحْمَانِ

یہ دُحْمَن اللہ رب العزت کا ایک اسم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سارے اسما میں سے اس اسم کو پسند فرمایا۔ چنانچہ نبی ﷺ نے ”رحمن“ کا لفظ استعمال کیا۔

رحمن کون ہے؟

اس کی وجہ کیا ہے؟

..... رحمن اس کو کہتے ہیں کہ جو اپنے اور پرانے سب پر مہربان ہو

..... رحمن اس کو کہتے ہیں کہ جو تھوڑے عمل پر زیادہ اجر دینے والا ہو۔

چونکہ یہ فقرے تو چھوٹے سے تھے اور عمل کا اجر بہت زیادہ تھا، اس لیے رحمن کا

لفظ یہاں زیادہ موزوں تھا۔ فرمایا:

خُصَّ هَذَا الْإِسْمُ بِالذِّكْرِ دُونَ سَائِرِ الْأَسْمَاءِ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ

مِنَ الْحَدِيثِ بَيَانُ سَعَةِ رَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى عِبَادِهِ

”اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے رحمن کو خاص کیا گیا اس لیے کہ حدیث میں

اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں پر رحمت کی وسعت کو بیان کرنا مقصود تھا“

بتانا مقصود تھا کہ اللہ کی رحمت اپنے بندوں پر کتنی وسیع ہے؟
تو رحمن وہ ذات ہے جو تھوڑے عمل پر زیادہ اجر دینے والی ہو۔ اس کی ایک دو
مثالیں سن لیجیے۔

⑤..... ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا:

مَنْ قَالَ: "جَزَى اللَّهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَا هُوَ أَهْلُهُ" اتَّعَبَ سَبْعِينَ
مَلَكًا أَلْفَ صَبَاحٍ (مسند الشاميين: ۱۹۶/۳)

”اللہ محمد ﷺ کو وہ جزا دے جس کے وہ اہل ہیں“ (یہ درود شریف پڑھنا)
ستر ہزار فرشتوں کو ایک ہزار دن تک تھکا دیتا ہے“

یہ درود شریف جو بندہ پڑھے، ستر ہزار فرشتے اس کا ثواب ایک ہزار دن تک
لکھتے رہتے ہیں۔

اللہ اکبر کبیرا! چھوٹا سا فقرہ ہے اور اس کا ثواب فرشتے ایک ہزار دن تک لکھتے
رہتے ہیں۔

⑥..... چنانچہ ایک اور روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن عصر کی
نماز کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے، اسی مرتبہ یہ درود شریف پڑھ لے:

﴿اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَ
بَارِكْ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا﴾ (القول البدیع)

اللہ رب العزت اس بندے کے اسی سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔
اب آج تو بندے کی زندگی ہی اسی سال مشکل سے ہوتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ
ایک دن اگر یہ عمل کر لیں گے تو عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ہماری پوری
زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو چونکہ تھوڑے عمل پر اتنا اجر دیتے ہیں اس
لیے رحمن کا لفظ یہاں زیادہ بجا تھا۔

خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ

زبان پر ہلکے کلمات:

خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ

”وہ زبان پر بڑے ہلکے ہیں، ان کا پڑھنا بہت آسان ہے۔“

أَيُّ سَهْلَتَانِ عَلَيْهِ لِّلْبَيْنِ حُرُوفُهُمَا وَ سُهُولَةُ مَخَارِجِهِمَا

”ان کے حروف آسان ہیں، اس لیے یہ دونوں فقرے پڑھنے زبان پر بہت سہل

ہیں۔ ان کے مخارج ایسے ہیں کہ ان الفاظ کو ادا کرنے میں کوئی مشکل پیش

نہیں آتی۔“

وہ کون سے فقرے ہیں؟

سُبْحَانَ اللَّهِ وَ بِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ

اب ذرا اس پر غور کر لیجیے کہ یہ دونوں فقرے زبان پر کتنے آسان ہیں؟ جو تجوید کا

علم جانتے ہیں، بالخصوص طلباء، وہ سمجھتے ہیں کہ حروف کے مخارج ہوتے ہیں۔ ہر حرف کو

اس کے مخرج سے نکالنا ہوتا ہے اور ہر حرف کی کچھ صفات ہوتی ہیں۔ ان میں سے

بعض ”صفات لازمہ“ ہوتی ہیں۔ ”صفات لازمہ“ ختم ہو جائیں تو حرف ہی بدل

جاتا ہے۔ تو صحیح یہ ہے کہ ہر حرف اپنے مخرج سے اُن صفات کے ساتھ ادا کیا جائے،

اس کو تجوید کہتے ہیں۔ یہ جتنے حروف ہیں جو سُبْحَانَ اللَّهِ وَ بِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ

الْعَظِيمِ میں ادا کیے گئے یہ سب کے سب حروف ادا کرنے بھی آسان ہیں اور صفات

کے ساتھ پڑھنے بھی آسان ہیں۔

مثال کے طور پر چند مثالیں طلباء ذرا توجہ سے سن لیں:

①..... بعض حروف، حروفِ شدیدہ کہلاتے ہیں۔ یہ وہ حروف ہیں کہ جن کو ادا کرتے

وقت آواز بند ہو جاتی ہے اور اس میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے۔ ان کا جو مجموعہ ہے وہ ہے: **أَجَلْدَكَ قَطْبَتْ**۔ حروف شدیدہ میں سے ”ب“ اور ”د“ یہ دو حروف ایسے ہیں جو ان کلمات میں استعمال ہوئے، باقی کوئی حرف استعمال ہی نہیں ہوا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کلمے میں بہت تھوڑے حروف شدیدہ ہیں۔ اتنے فقرے میں صرف دو حروف شدیدہ آئے ہیں۔

۴..... پھر ”حروف قلقلہ“ ہوتے ہیں۔ یہ وہ حروف ہیں کہ جن کو ادا کرتے وقت خرچ سے آواز تھوڑی سی بل جاتی ہے۔ تو ان کلمات میں ”ب“ اور ”د“ کے سوا کوئی اور ”حروف قلقلہ“ میں سے نہیں ہے۔

۳..... کچھ ہوتے ہیں ”حروف مستعلیہ“ یہ موٹے ادا کیے جاتے ہیں۔ ان کے مجموعے کو کہتے ہیں **خُصَّ صَفْطُ قَطْ**۔ یہ موٹے ادا ہوتے ہیں اور ان حروف کو ادا کرتے وقت زبان کی جز تالو سے لگ جاتی ہے اس لیے یہ ادا کرنے ذرا مشکل ہوتے ہیں۔ ان میں صرف ظ کا لفظ عظیم میں استعمال ہوا، باقی کوئی حرف، حروف استعلاؤ میں سے نہیں ہے۔

۴..... پھر بعض حروف، ”حروف مستقلہ“ کہلاتے ہیں۔ یعنی ثقیل حروف۔ جیسے ”ث“ اور ”ش“ تو یہ حروف بھی نہیں ہیں۔

۵..... کچھ الفاظ، الفاظ مستقلہ کہلاتے ہیں جیسے فعل یا (وَالْإِنَّمُ الَّذِي لَا يُنْصَرَفُ) وہ اسم جو غیر منصرف ہو، وہ بھی ثقیل ہوتا ہے۔ تو ان میں سے بھی کوئی نہیں ہے۔

تو معلوم ہوا کہ یہ واقعی ایسا کلام ہے جس کلام کے اندر ثقل بہت کم ہے۔ زیادہ حروف آسانی سے ادا ہوتے ہیں۔ **لِنَا كَثِيرٌ حُكْمُ الْكَلِّ** ”اکثر کے لیے کل کا حکم لگا دیتے ہیں۔“ تو نبی ﷺ نے فرمایا:

خَفِیْقَتَانِ عَلَی اللِّسَانِ

”زبان سے ان کا اوا کرنا بھی آسان ہے۔“

تجلی پندہ فرماتے ہیں:

اَلْخِفَّةُ مُسْتَعَارَةٌ لِّلْسُهُوَلَةِ

”خفت، سہولت کے لیے ہوتی ہے“

ثَقِيلَتَانِ فِی الْمِيزَانِ

میزان میں بھاری کلمات:

پہلے دو باتیں ہو گئیں کہ یہ دو کلمے ایسے ہیں کہ ”رحمن کو بڑے پیارے“ ایک بات اور دوسری بات کہ ”زبان پہ بہت ہلکے“ اور آگے تیسری بات فرمائی:

ثَقِيلَتَانِ فِی الْمِيزَانِ

”میزان کے اندر بڑے بھاری ہیں۔“

کہنے میں آسان، مگر اجر بڑا عظیم! ان۔

ثَقِيلَتَانِ کیوں کہا؟

أُمِّي بِالْحَسَنَاتِ الْمُصَاعَفَةِ لِقَائِهِمَا وَالْأَجُورِ الْمُدْخَرَةِ
لِللَّذَا كَرِبَهُمَا

چونکہ اجر بہت زیادہ ملتا ہے اس وجہ سے ان کو کہا کہ یہ ”ثَقِيلَتَانِ“ ہیں۔

حدیث مبارکہ میں نبی ﷺ نے فرمایا، عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما راوی ہیں:

(التَّسْبِيحُ نِصْفُ الْمِيزَانِ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلُؤُهُ)

(کنز العمال: ۴۴۲، رقم: ۲۰۰۱)

”سبحان اللہ“ پڑھنے سے آدھا میزان بھر جاتا ہے اور ”الحمد للہ“ پڑھنے سے سارا میزان نیکیوں سے بھر جاتا ہے“

اور ایک حدیث پاک میں ہے:

تَسْبِيحُهُ بِحَمْدِ اللَّهِ فِي صَحِيفَةِ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِّنْ أَنْ تَسِيرَ مَعَهُ جِبَالُ الدُّنْيَا ذَهَبًا (معنف ابن ابی شیبہ: ۳۵۰/۱۳)

”مومن کے نامہ اعمال میں ”الحمد للہ“ کی تسبیح موجود ہو یہ بہتر ہے اس سے کہ دنیا کے پہاڑ سونا بن کر اس کے ساتھ چلنے لگ جائیں“

تو چنانچہ نبی ﷺ نے فرمایا دو کلمے ایسے ہیں جو رحمن کو بڑے پیارے، زبان سے ادا کرنے بڑے آسان، میزان کے اندر بڑے بھاری ہیں۔

کلام کا اعجاز:

آگے کلمات ارشاد فرمائے:

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ

یہاں پر ایک نکتہ دیکھیں! اس کو کلام کا اعجاز کہتے ہیں کہ نبی ﷺ نے شروع سے نہیں بتا دیا کہ بھئی! تم سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ پڑھو، تمہیں یہ ثواب ملے گا۔ نہیں! پہلے فرمایا: تَكْلِمَتَانِ ”دو کلمے ایسے ہیں“ پھر فرمایا: حَبِيبَتَانِ اِلٰی الرَّحْمٰنِ اللہ کو بڑے پیارے ہیں۔ اب یہ جو کلمات بیان کرنے سے پہلے فرمایا کہ اللہ کو بڑے پیارے ہیں، اس میں حسن کلام ہے۔ کیوں کہ اس سے سامع کے اندر طلب پیدا ہو جاتی ہے کہ بھئی! جب معلوم ہوا کہ اللہ کو بڑے پیارے ہیں تو وہ توجہ سے سنتا ہے کہ کون سے کلمے ہیں؟ جو اللہ کو اسنے پیارے ہیں۔ چنانچہ اس کے بارے علمائے مکہ کا کہ

النُّكْتَةُ هِيَ تَقْدِيمُ الْخَبَرِ تَشْوِيقُ السَّامِعِ إِلَى الْمُبْتَدَأِ

چنانچہ فرمایا کہ جب بات کرنے والا اس طرح سے بات کرے کہ خبر پہلے دے دے، اصل بات نہ بتائے تو سامع کے دل کے اندر ایک تجسس، ایک طلب آ جاتی ہے، کہ آگے کیا ہے؟ اب اس کلمے کے اندر ”مُكَلِّمَتَانِ“ خبر ہے اور ”حَبِيبَتَانِ“ یہ صفت ہے اور ”سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ“ یہ آگے جا کر مبتدا بنتا ہے۔ چنانچہ یہ ”جملہ اس یہ خبریہ“ بنتا ہے، مگر اس میں پہلے نہیں بتایا گیا کہ کیا ہے؟

وَكُلَّمَا طَالَ الْكَلَامُ فِي وَسْطِ الْخَبَرِ حَسُنَ تَقْدِيمُهُ لِأَنَّ كَثْرَةَ الْأَوْصَافِ الْجَمِيلَةِ تَزِيدُ السَّامِعَ شَوْقًا

سننے والے کا شوق اور بڑھ جاتا ہے کہ مجھے بتایا جائے کہ یہ کون سے کلمے ہیں جو اللہ کو اتنے پیارے ہیں۔

مثال:

اس کی ایک مثال دی ہے۔ لگتا ہے کہ کسی خاتون کو اپنے خاوند سے بہت زیادہ پیار تھا تو اس نے اس کے بارے میں شعر بنایا:

ثَلَاثَةٌ تَشْرِقُ الدُّنْيَا بِبَهْجَتِهَا

شَمْسُ الضُّلْحَى أَبُو اسْحَقُ وَالْقَمَرُ

”تین ہیں جنہوں نے اپنی خوبصورتی سے دنیا کو منور کر دیا، چمکتا سورج، ابو اسحق اور چاند“

ذرا توجہ کیجیے گا! پہلے مصرعے میں بتایا کہ تین ہیں جنہوں نے اپنی خوبصورتی سے، اپنے نور سے دنیا کو منور کر دیا۔ اب اس فقرے کو سن کر ایک شوق پیدا ہوتا ہے کہ پتہ تو کرو کہ کون ہیں؟ پہلے فقرے میں صرف یہ خبر دی کہ تین ایسے ہیں کہ ان کے

جمال نے دنیا کو منور کر دیا۔ پھر اگلے فقرے میں بتایا کہ ایک سورج اور ایک ابوالسحاق اور ایک چاند، تین چیزوں نے دنیا کو منور کیا ہوا ہے۔ تو یہ بات کرنے کا ایک انداز ہے۔

نبی ﷺ نے سننے والے کا شوق بڑھانے کے لیے پہلے بتا دیا کہ دو کلمے ہیں پھر فرمایا: حَبِيبَتَانِ اِلٰى الرَّحْمٰنِ ”اللہ کو بڑے پیارے ہیں“۔ تو حسن کلام دیکھیے کہ سننے والے کی طلب کو بڑھا دیا، آگے فرمایا: ثَقِیْلَتَانِ فِی الْمِيزَانِ ”وہ میزان کے اندر بڑے بھاری ہیں، ان کا اجر بہت زیادہ ہے“۔ اتنا زیادہ کہ نبی ﷺ نے فرمایا کہ ”سبحان اللہ“ پڑھنے سے آدھا میزان بھر جاتا ہے اور ”الحمد للہ“ پڑھنے سے بقیہ آدھا بھی بھر جاتا ہے۔

سُبْحَانَ اللّٰهِ اور اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ کہنے کی عادت ہونی چاہیے:

اب طلباء ذرا غور فرمائیں کہ آج کل ہماری گفتگو میں ”سبحان اللہ“، ”الحمد للہ“ کے الفاظ بہت کم استعمال ہوتے ہیں۔ آپ ذرا غور کریں کہ آپ دن میں گفتگو میں کتنی بار ”سبحان اللہ“ کا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ عادت ہی نہیں ہے، الا ماشاء اللہ۔ یہ عادت ہونی چاہیے۔

سبحان اللہ! میرے بچے نے اتنے اچھے نمبر لیے۔

سبحان اللہ! میں نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لی۔

سبحان اللہ! آج بڑا اچھا کھانا بنا ہے۔

بھئی! گھر کے اندر جب نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہیں تو ”سبحان اللہ“ کا لفظ کہنے

میں کیا رکاوٹ ہے؟

اسی طرح ”الحمد للہ“ کا لفظ بھی کثرت سے کہیں۔

الحمد للہ! میں اپنے وقت پر اٹھ گیا

الحمد للہ! میں اپنے وقت پہ دفتر پہنچ گیا۔

الحمد للہ! میرے بچے وقت پہ سکول چلے گئے۔

بھئی! اگر نہ پہنچتے تو پریشانی ہوتی۔ اگر وقت پہ چلے گئے تو اللہ کا شکر بھی تو ادا کرتا

چاہیے۔ تو طلباء یہ بات پہلے باندھ لیں کہ ہمیں اپنی روزانہ کی گفتگو میں ”سبحان اللہ“

”الحمد للہ“ کے الفاظ کثرت سے استعمال کرنے چاہئیں۔ سوچئے کہ سُبْحَانَ اللَّهِ

کہنے کا اجر آدھے پلڑے کو بھر دے گا اور الحمد للہ کہنے کا اجر بقیہ پلڑے کو بھر دے گا۔

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ

آگے فرمایا:

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ

اب ذرا ان الفاظ کا ترجمہ اور ان کی تشریح بھی سن لیجئے:

سُبْحَانَ اللَّهِ

اسم تثنیہ :

”سُبْحَانَ اللَّهِ“ کا لفظی ترجمہ ہے ہر قسم کے نقص سے، عیب سے، کمی کچی سے،

اللہ رب العزت پاک ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں:

سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ تَفْسِيرِ ”سُبْحَانَ اللَّهِ“

”میں نے نبی ﷺ سے ”سبحان اللہ“ کا ترجمہ، تفسیر پوچھی“

فَقَالَ: تَنْزِيَهُ اللَّهِ مِنَ السُّوْءِ (مسند ابنِ عمر: ۱/۱۷۳)

”نبی اللہ ﷺ نے فرمایا کہ (اس کا معنی یہ ہے کہ) اللہ ہر برائی سے پاک ہے۔ کوئی کوتاہی، کوئی کجی، کوئی کسی قسم کی کمزوری اس کی طرف منسوب نہیں ہو سکتی، اس کی شان ان تمام چیزوں سے بلند ہے۔

ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ”سبحان“ اسم علم ہے۔ بِمَنْزِلَةِ عُثْمَانَ وَ حُمْرَانَ اور اس کا معنی ہے:

اَلْكِبْرَاءَةُ وَ التَّعَزُّبَةُ

”اللہ رب العزت پاک ہیں ان تمام نقائص سے۔“

اسمِ جلالہ ”اللہ“:

”سُبْحَانَ“ کے ساتھ آگے ”اَللّٰهُ“ کا لفظ استعمال ہوا۔ سُبْحَانَ اللّٰهِ!

اب ذرا غور کیجیے گا! ”اَللّٰهُ“ کے لفظ کو کہتے ہیں ”اسمِ جلالہ“۔ یہ اللہ کا اسم ذات ہے۔ کائنات میں کبھی یہ نام کسی مخلوق کے لیے استعمال نہیں ہوا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا

”تم نے کبھی ایسا نام سنا ہے جو نام اللہ نے اپنے لیے پسند کیا؟“

اللہ کے نام میں کیا برکتیں ہیں! ذرا توجہ کیجیے گا۔

بے نقطہ نام:

ایک تو اس میں نقطہ کوئی نہیں۔ نقطہ کیوں نہیں لگایا؟ اس لیے کہ اگر نام کے اندر نقطہ ہوتا تو لوگ صفات میں بھی شرک کر لیتے، کسی کو ساتھ شریک کر دیتے۔ اللہ نے کہا میں ہر نقطے سے پاک ہوں یعنی شرک سے ہر طرح سے پاک ہوں۔ نہ میرے نام میں کسی ایسے دخل کی گنجائش، نہ میری ذات و صفات کے ساتھ کسی کی شرکت کی گنجائش

ہے۔

پھر ہمارے نام ہوتے ہیں کہ ہمارے نام میں سے اگر کوئی ایک حرف نکال دیں تو بے معنی ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا نام دیکھو! اللہ کے نام کے حرف ہٹاتے جاؤ تو جو باقی بچتا جائے گا وہ بھی اللہ ہی کی طرف اشارہ کرے گا۔ مثلاً لفظ ہے ”اللہ“ الف ہٹا دو، باقی کیا بچا؟ **لِلّٰہ** تو **لِلّٰہ** کا مطلب ہے ”اللہ کے لیے“

﴿لِلّٰہِ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ﴾

”اللہ کے لیے ہے جو کچھ زمین و آسمانوں میں ہے۔“

ایک لام اور ہٹا دیں تو باقی کیا بچا؟ **لَہ** تو **لَہ** میں بھی اللہ کی طرف اشارہ۔

﴿لَہٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ﴾

دوسرا لام بھی ہٹا دیں تو باقی کیا بچا؟ **توہ** میں بھی اشارہ اللہ کی طرف

﴿لَا اِلٰہَ اِلَّا ہُوَ﴾

وہ کتنا شان والا پروردگار ہے کہ جس نے اپنا نام بھی وہ چنا کہ اس میں سے حرف

نکالتے جاؤ تو جو باقی بچے گا وہ بھی اللہ ہی کے نام کی طرف اشارہ کرے گا۔ !!

سب ناموں کی اضافت تو لفظ ”اللہ“ کی طرف ہو سکتی ہے، لیکن اس کی اضافت کسی طرف نہیں ہو سکتی۔ طلبا جانتے ہیں کہ اضافت نقص کی دلیل ہوتی ہے، لہذا یہ تو کہہ سکتے ہیں کتاب اللہ، رسول اللہ، بیت اللہ۔ مختلف چیزوں کی اضافت لفظ ”اللہ“ کی طرف لیکن لفظ اللہ کی اضافت کہیں نہیں کی جاسکتی۔

اسم اعظم کونسا ہے؟

چنانچہ اللہ تعالیٰ کے ننانوے نام ہیں۔

﴿وَلِلّٰہِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰی﴾

علماء کے اندر یہ بات چلی کہ ان میں سے ایک نام ہے جس کو ”اسمِ اعظم“ کہتے ہیں۔ ”اسمِ اعظم“ کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس نام سے دعا کی جائے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ حدیثِ پاک میں ہے کہ جو ”اسمِ اعظم“ سے دعائیں مانگے قبول ہوگی۔ تو اس پر علماء نے بہت تفصیل لکھی۔

کسی نے کہا: ”یا حَیُّ یا قَیُّوْمُ“ ”اسمِ اعظم“ ہے۔

کسی نے کہا کہ فلاں ”اسمِ اعظم“ ہے۔

لیکن امام ابو حنیفہ، عبد اللہ بن مبارک، پیرانِ حیرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ ان تمام حضرات نے کہا کہ اسمِ اعظم ”اَللّٰہُ“ ہے۔ اَللّٰہُ کا جو لفظ ہے وہ اسمِ اعظم ہے۔ تو اس نام سے جو دعائیں مانگی جائیں وہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔

﴿تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ﴾

’برکت والا نام ہے تیرے رب کا‘

اب کوئی پوچھے کہ تمہارے رب کا کیا نام ہے؟ تو ہم جواب دیں گے ”اَللّٰہُ“ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے لفظ میں برکت ہے۔ سبحان اللہ!

نام کا اثر شخصیت پر:

یہاں ایک نکتہ اور سنئے! طلباء کے لیے علمی نکتہ ہے۔ عام طور پر نام کا اثر شخصیت میں آتا ہے۔ چنانچہ نبی ﷺ کے پاس ایک صاحب آئے اور ان کا نام تھا ”حُزْنُ“۔ نبی ﷺ نے جب سنا تو آپ ﷺ نے ان کا نام ”سہل“ رکھ دیا۔ فرمایا کہ اس نام کی وجہ سے تم غمزدہ ہی رہو گے، لہذا تم اپنا نام ”سہل“ رکھ لو، تمہارے لیے اللہ سہولت فرمادیں گے۔ تو نبی ﷺ نے نام بدل دیا اور اچھا نام رکھا۔ تو معلوم ہوا کہ بے معنی نام بھی نہیں رکھنا چاہیے اور برے معنی والا نام بھی نہیں رکھنا چاہیے۔ اسی لیے نبی ﷺ

نے نام بدل دیا، کیونکہ نام کا اثر انسان کی شخصیت میں ہوتا ہے، مگر یہاں معاملہ اور ہے۔ یہاں معاملہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات ایسی بابرکت ذات ہے کہ اس کی ذات کی برکت کی وجہ سے وہ برکت اس کے نام میں بھی آگئی۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات بھی برکت والی

﴿تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ﴾

”برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہے ملک“

تو ذات بھی برکت والی اور نام بھی برکت والا ہے، لہذا اس نام سے ہمیں دعا مانگنی چاہیے۔

”اللہ“ کے اسم اعظم ہونے کی دلیل:

اب یہ ”اسم اعظم“ کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ

⑤ اللہ تعالیٰ نے تسمیہ میں اسی نام کو استعمال کیا۔ تسمیہ کہتے ہیں ”بسم اللہ“ کو۔ تو بسم اللہ میں کون سا نام استعمال ہوا ہے؟ ”اللہ کا

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾

سب سے پہلے اللہ کا نام استعمال ہوا۔

⑥ پھر اور دیکھیے کہ تعوذ میں بھی یہی نام

﴿أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾

⑦ اور دلیل سنئے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے اور اس درخت کو دیکھا جس میں سے آگ نکل رہی تھی تو اس میں سے کیا آواز آئی تھی؟

﴿إِنِّي أَنَا اللَّهُ﴾

أَنَا الرَّحْمَنُ، أَنَا الرَّحِيمُ نہیں کہا، کیا فرمایا؟ ﴿إِنِّي أَنَا اللَّهُ﴾۔ تو معلوم

ہوا ”اللہ“ اسی کا لفظ ہے جو اسم اعظم ہے۔

⑤ شیخ عبدالعزیز دہلوی فرماتے تھے:

”إِنَّ اللَّهَ لَمَّا نَفَخَ فِي آدَمَ رُوحًا قَالَ أُولَئِكَ“

”جب اللہ تعالیٰ نے آدم کے جسم کے اندر پہلی مرتبہ روح ڈالی (آدم

علیہ السلام) روح ڈالنے کے بعد زندہ ہوئے (تو انہوں نے سب سے پہلے ”اللہ“ کا

لفظ کہا۔“

تو کائنات میں سب سے پہلے مخلوق نے ”اللہ“ کا لفظ بولا۔ اسی لیے ماں باپ کو بچے کو یہ لفظ سکھانا چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو بچہ بولنے لگے اور ”اللہ“ کا لفظ سب سے پہلے کہے، اس عمل پر اللہ اس کے ماں اور باپ کے پیچھے سب گناہوں کو معاف فرمادیتے ہیں۔ اب یہ کتنا اعلیٰ عمل ہے! تو کیا ضرورت ہے مئی ذیڈی شروع میں سکھانے کی؟ ساری عمر پڑی ہے یہ سکھانے کی:

Twinkle twinkle little star,

How I wonder what you are.

تو بھائی شروع میں تو اللہ کا نام اس کی زبان پہ لاؤ۔

⑤ ایک بات اور دیکھیں! بچہ جب دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کے کان میں ”اللہ اکبر“ کہا جاتا ہے۔ جب بچے کے کان میں اذان کہتے ہیں تو کون سا لفظ سب سے پہلے گئی؟ ”اللہ“۔

پھر جب بندہ دنیا سے جانے لگتا ہے تو اس کو کلمہ یاد دلاتے ہیں، تو آخری لفظ اس کے کان میں کون سا جاتا ہے؟ ”اللہ“۔ تو جب زندگی کا پہلا نام بھی ”اللہ“ کا کان میں پڑ رہا ہے اور آخری لفظ بھی ”اللہ“ کان میں پڑ رہا ہے تو باقی پوری زندگی بھی

تو ”اللہ اللہ“ ہونی چاہیے۔

◉ اس نام کی ذرا برکت دیکھیے!، حدیث مبارکہ سنئے:

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ لِإِسْرَافِيلَ: إِذَا سَمِعْتَ قَائِلًا يَقُولُ: ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“، فَأَجْرِ النَّفْخَةَ أَرْبَعِينَ سَنَةً أَكْرَامًا لِقَائِلِهَا
(ابن کثیر القرطبی: ۱/۷۹۷)

کیا خوبصورت بات ہے! اللہ تعالیٰ نے اسرافیل کو حکم دیا ہے کہ میرے فرشتے! جب تو کسی بندے کی زبان سے ”اللہ“ کا لفظ سنے تو قیامت قائم کرنے کے لیے جو تو نے صورت پھونکنا ہے اس صورت کو چالیس سال مؤخر کر دینا۔ ایک دفعہ ”اللہ“ کہنے پر قیامت کو چالیس سال کے لیے Delay (ملتوی) کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نام میں کتنی برکت ہے! یہاں علما نے نکتہ لکھا کہ اگر ”اللہ“ کا لفظ قیامت کی مصیبت کو چالیس سال ہٹا سکتا ہے تو دنیا کی مصیبتوں کو نہیں ہٹا سکتا؟ مگر ہم تو اللہ کا نام محبت سے لیتے نہیں، غفلت سے لیتے ہیں۔ اس لیے فرمایا:

لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَالَ فِي الْأَرْضِ: ”اللَّهُ اللَّهُ“

(مسند الامیر: ۲/۳۷۷)

”قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک زمین پر ”اللہ اللہ“ کہا جاتا رہے گا۔“

اللہ کا نام ”تعلق“ کے لیے ہے:

اللہ رب العزت کے جتنے نام ہیں وہ سب نام خاص صفات پر دلالت کرتے ہیں۔ جیسے:

..... ”رحمن“ رحمت کی صفت

..... ”رحیم“ رحمت کی صفت
 ”قادر“ قدرت کی صفت
 ”ستار“ ستاری کی صفت

تو ہر ہر نام ایک ایک صفت پر دلالت کرتا ہے، جبکہ ”اللہ“ کا لفظ تمام صفات پر دلالت کرتا ہے۔ ”اَکْلہ“ کا لفظ سب صفات کو شامل ہے، اس لیے یہ ”اسم اعظم“ کہلاتا ہے۔

اور طلباء کے لیے ایک نکتہ کہ اللہ کے باقی جتنے اسماء ہیں وہ سب تخلق کے لیے ہیں کہ تم بھی اپنا خلق ویسا بناؤ۔

مثلاً اللہ ”ستار“ ہے تم اپنے اندر ستاری پیدا کرو۔

اللہ ”الغفور“ ہے تم اپنے اندر معافی کرنے کی صفت پیدا کرو

اللہ ”حلم“ ہے تم بھی اپنے اندر حلم پیدا کرو۔

تو اللہ کے تمام اسماء انسان کے تخلق کے لیے ہیں۔ جبکہ اسم ذات ”اللہ“ انسان کے اللہ تعالیٰ سے تعلق کے لیے ہے کہ تم میرا نام ”اللہ اللہ“ لو گے تو تمہیں مجھ سے محبت ہوگی۔ تو اس لیے ہم اپنی زندگی میں دل ہی دل میں ہر وقت اللہ..... اللہ..... اللہ، اسی کا تکرار کرتے رہیں۔

ایک صاحب مجھے ملے، کہنے لگے: چیر صاحب! آپ کو ”اللہ اللہ“ کرنے کے سوا کوئی کام نہیں؟ میں نے کہا: قیامت کے دن یہی گواہی دے دینا، یہی کہہ دینا کہ اس کو ”اللہ اللہ“ کرنے کے سوا کوئی کام نہیں تھا۔ لوگ اس کو چھوٹا کام سمجھتے ہیں، اس کی برکتوں کو نہیں جانتے۔ ہمارے اکابر اس ”اللہ اللہ“ کے نام کا کثرت سے ذکر کرتے تھے جس کی وجہ سے ان کے دلوں کو اللہ رب العزت کے ساتھ ایک خاص تعلق نصیب ہو جاتا تھا۔

وَبِحَمْدِهِ

تو فرمایا: سُبْحَانَ اللَّهِ ”پاک ہے اللہ“ وَبِحَمْدِهِ ”اور سب تعریفیں بھی اللہ ہی کے لیے ہیں“۔ اللہ تعالیٰ کو بھی تعریف بہت پسند ہے۔ عظمت والی ذات ہے نا، اس کو تعریفیں جتنی ہیں، یہ شان اسی کو جتنی ہے۔ اور بندوں کو بھی تعریفیں بڑی اچھی لگتی ہیں۔ جس کو دیکھو تعریف کرو پھو لے گا، کیا بنے گا۔

بلکہ انگریزی کی کتاب میں ایک عجیب بات لکھی ہوئی تھی۔ انگریزوں کا ایک بڑا جرنیل گزرا ہے اس کو ”جولینرز“ کہتے تھے۔ وہ بالکل کسی کو تعریف نہیں کرنے دیتا تھا اور کہتا تھا کہ مجھے تعریف پسند نہیں ہے۔ تو ایک دن اس کے پاس ایک بندہ گیا، کہنے لگا: جی! آپ کو تو تعریف بالکل پسند نہیں ہے، تو وہ مسکرا پڑا۔ اس کا مطلب ہے تعریف اس کو بھی پسند تھی۔ تو تعریف تو انسان کی فطرت ہے۔ اور اللہ کو تو اور زیادہ پسند ہے۔

اللہ اپنی تعریف آپ بیان کرتے ہیں:

چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے:

﴿مَا أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللَّهِ وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ مَدَحَ

نَفْسَهُ﴾ (مصنف عبدالرزاق: ۴۰/۱۰، رقم: ۱۹۵۲۵)

”اللہ کو اپنی تعریفیں سب سے زیادہ پسند ہیں، اسی لیے اللہ نے اپنی تعریفیں

آپ بیان کی ہیں“

مخلوق، اللہ کی اسی تعریف نہیں کر سکتی جیسے کرنی چاہیے۔ اللہ کو حمد پسند ہے اس

لے

..... سورہ فاتحہ کی ابتدا ”الْحَمْدُ“ سے ہوئی۔

..... قرآن کی ابتدا ”الحمد“ سے۔

..... پھر جو ہم خطبہ دیتے ہیں خطبہ کی ابتدا ”الْحَمْدُ لِلّٰهِ“ سے۔

..... قیامت کے دن اس امت کا نام ”حامدون“ ہوگا، یعنی اللہ کی حمد کرنے والی۔

..... اور نبی ﷺ کا نام آخرت میں ”احمد“ ہوگا، یعنی وہ ذات جس نے اللہ کی اتنی حمد بیان کی کہ کائنات میں کسی اور نے اللہ کی اتنی حمد بیان نہیں کی۔

..... اور نبی ﷺ کے پاس قیامت کے دن جھنڈا ہوگا اس کا نام ہوگا ”لَوَاءُ الْحَمْدِ“

..... اور نبی ﷺ کا جنت میں جو گھر ہوگا اس کا نام ہوگا ”بَيْتُ الْحَمْدِ“۔ جیسے بلند گھر

کا نام ہوتا ہے۔ تو نبی ﷺ کو اللہ تعالیٰ جنت میں محل دیں گے، اس محل کا نام ”بَيْتُ الْحَمْدِ“ ہوگا۔

..... اور جنتی بھی جنت میں کیا کریں گے؟ اللہ کی حمد بیان کریں گے۔ قرآن مجید میں فرمایا:

﴿وَاٰخِرُ دَعْوَاهُمْ اِنَّ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ﴾ (پوس: ۱۰)

جس کا کھائیے اس کے گیت گائیے، جنت میں اللہ کی نعمتیں کھائیں گے، اللہ

کے گیت گائیں گے۔

..... اب ذرا سوچیے کہ ملائکہ کی تسبیح کیا ہے؟ وہ بھی اللہ کی حمد ہے۔ فرمایا:

﴿وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَاقِّقِيْنَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ﴾ (زمر: ۷۴)

حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا اللہ کی حمد بیان کرنا:

ہمارے بزرگوں نے اللہ کی حمد کیسے بیان کی؟ امید ہے مدارس کے طلباء اس کو

سمجھیں گے، اگر عام دوست نہ سمجھ سکیں تو کوئی بات نہیں، کسی سے بعد میں معلوم کر

لیں۔ امام ربانی مجدد الف ثانی رحمہ اللہ اپنے ”مکتوبات“ میں ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں، توجہ کے ساتھ ذرا عبارت سنیں گے، فرماتے ہیں:

”تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے امکان کو وجوب کا آئینہ، عدم کو وجود کا مظہر بنایا، وجوب اور وجود اگرچہ حق سبحانہ و تعالیٰ کی صفات میں سے ہیں، لیکن حق سبحانہ و تعالیٰ ان سے بلند ہے، بلکہ وہ اسماء و صفات سے، شیون و اعتبارات سے، ظہور اور بطون سے، بروز اور متون سے، تجلیات و ظہورات سے، موصول اور مقصول سے، مشاہدات اور مکاشفات سے، محسوسات اور معقولات سے، مہومات اور مختصات سے بھی بلند ہے وَهُوَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ وَرَأَىٰ الْوَرَاءِ ثُمَّ رَأَىٰ الْوَرَاءِ ثُمَّ رَأَىٰ الْوَرَاءِ کسی حمد بیان کرنے والے کی حمد اس کی ذات کی کنہ تک نہیں پہنچ سکتی، بلکہ تمام تعریفوں کی انتہا اس کی عظمت کے پردوں سے نیچے رہ جاتی ہے۔ اس ذات پاک نے اپنی تعریف آپ کی ہے اور اپنی حمد کو آپ ہی بیان کیا ہے۔ پس وہ اللہ تعالیٰ آپ ہی حامد ہے اور آپ ہی محمود ہے۔“ اللہ اکبر کبیرا!

واقعی! بندے کو چاہیے کہ اپنے رب کی ایسی ہی دل کھول کر تعریف کرے۔ وہ ایسی شان والا پروردگار ہے۔

سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ

”اللہ پاک ہے اور بڑی عظمت والا ہے۔“

اب یہاں پر ایک نیا لفظ آگیا، ”الْعَظِيمِ“ اس کا معنی ہے: ”عظمت والا“۔ تو واقعی! اللہ رب العزت عظمت اور شان والے ہیں۔

عظمتِ شان کے متعلق قرآنی آیات:

اللہ رب العزت کی عظمت کے بارے میں چند آیات صرف سن لیجیے اطلباء چونکہ معنی کو سمجھتے ہیں۔ یہ آیات اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کرتی ہیں۔ فرمایا:

﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِيطُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْ تَرُودَا وَلَكِنَّ زَاكَاثَ إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا﴾ (فاطر: ۱)

ایک جگہ فرمایا:

﴿وَلَهُ الْكِبَرُ بِمَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾

(الحاشیہ: ۳۷)

ایک جگہ فرمایا:

﴿تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَطَفَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًا﴾

(مریم: ۹۰)

ایک جگہ فرمایا:

﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾

(زمر: ۶۷)

اللہ اکبر کبیر!!! ان الفاظ کو پڑھتے ہیں تو عظمتِ شان کی وجہ سے انسان کا دل کاغذ بن جاتا ہے۔ وہ کتنی عظمتوں والا پروردگار ہے!

کلمات کو پڑھنے کا ثواب:

اب ذرا ان کلمات کا ثواب بھی سن لیجیے! نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی بندہ رات تہجد میں نہ گزار سکے اور اللہ کے راستے میں خرچ بھی نہ کر سکے

اور اللہ کی راہ میں جہاد بھی نہ کر سکے پھر اس کو چاہیے کہ
 فَاسْكُرُوا مِنْ قَوْلٍ "سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ" فَإِنَّهُمْ خَيْرٌ مِمَّنْ
 جَبَلٍ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ أَنْ تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ (الفوائد لتمام
 الرازی: ۳۶/۱)

”سبحان اللہ و بھمہ سبحان اللہ العظیم“ زیادہ کہے۔ یہ اس سے بہتر ہے کہ تم
 سونے اور چاندی کا پہاڑ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔“

”سبحان اللہ“ پڑھنے سے عذاب میں تخفیف:

اس ”سبحان اللہ“ کے پڑھنے میں انسان کے اوپر تکالیف ختم ہو جاتی ہیں،
 پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔

ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک مجرم آیا۔ کعب رضی اللہ عنہ بھی عمر رضی اللہ عنہ کے
 ساتھ تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اس شخص کو کوڑے لگوائے، کیونکہ اس نے کوئی جرم کیا تھا۔

وَقَالَ الرَّجُلُ حِينَ وَقَعَ عَلَيْهِ السَّوْطُ: "سُبْحَانَ اللَّهِ"
 ”جب اس کو پہلا کوڑا لگا تو اس بندے نے کہا: ”سبحان اللہ“

عمر رضی اللہ عنہ نے جلا دیکھ کر اس کو چھوڑ دو۔ کعب رضی اللہ عنہ ہنسنے لگ گئے۔ پوچھا:
 حضرت! ہنس کیوں رہے ہیں؟ فرمایا:

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ "إِنَّ سُبْحَانَ اللَّهِ" خَفَّفَ مِنَ الْعَذَابِ

(نقل فی کنز العمال: ۲/۲۵۳، رقم: ۳۹۵۱۱ بالفاظ اخری)

”قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ”سبحان
 اللہ“ نے اس کے عذاب کو ہلکا کر دیا“

”سبحان اللہ“ کے کہنے سے دنیا کے عذاب اگر کم ہو جاتے ہیں تو آخرت کا عذاب تو بالکل ہی معاف ہو جائے گا۔ سبحان اللہ!

جوامع الکلم:

اس حدیث مبارکہ کو محدثین نے ”جوامع الکلم“ میں شامل فرمایا ہے۔ ”جوامع الکلم“ اُس عبارت کو کہتے ہیں کہ جو تھوڑی ہو، مگر معانی بہت زیادہ ہوں۔ جس کو کہتے ہیں ”دریا میں کوزے کو بند کر دینا“۔ آپ یوں سمجھیں کہ نبی ﷺ نے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا۔ اس لیے ”جوامع الکلم“ میں اس حدیث مبارکہ کو بھی شامل کیا۔ یہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو شان دی کہ ایسا کلام ان سے صادر ہوا جو ”جوامع الکلم“ میں سے ہے۔

توفیق بیان از رب رحمان:

یہ بیان کرنے کی توفیق کون عطا کرتا ہے؟ الرحمن۔ اب یہ بھی مناسبت دیکھ لیجیے کہ اگر یہ کلمہ ﴿حَيِّمٌ تَانِ إِلَى الرَّحْمٰنِ﴾ ہیں تو یہ بیان کرنے کی توفیق کس نے دی؟

﴿الرَّحْمٰنُ ۝ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ۝ خَلَقَ الْاِنْسَانَ ۝ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ﴾

”یہ کلمات رحمن کو پسند ہیں اور رحمن ہی ان کی توفیق بھی دینے والا ہے۔“

صفات کلامِ علمِ بلاغت کی روشنی میں

اس حدیث میں کئی اور بھی اسرار و رموز ہیں۔ اب تھوڑی دیر ذرا طلباء کے لیے علمی بات ہوگی، تاکہ یہ اس حدیث پاک کے اد پر اور زیادہ معارف حاصل کر لیں۔ علم بیان، علم معانی، علم بلاغت، اگر ان تمام کے اعتبار سے اس حدیث پاک کو دیکھا

جائے تو عجیب معانی اس میں سے کھلتے ہیں۔ علما نے ان کلمات میں عجیب و غریب صفات کو بیان کیا ہے۔

⑤ صفتِ مطابقت

وَمِنْهُ الْمُطَابَقَةُ

چنانچہ اس میں ایک صفت ہے جسے ”مطابقت“ کہتے ہیں۔
وَهِيَ مُطَابَقَةُ الشَّيْءِ لِضِدِّهِ عَلَى الْقَوْلِ الْمُخْتَارِ
اولاً موافق معنوں کو لاتے ہیں جیسے:

فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا

تو موافق اور مخالف دونوں قسم کا بیان اس طرح کرتے ہیں۔ اور نبی ﷺ نے
اس حدیث مبارکہ میں پہلے فرمایا بَخِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ پھر فرمایا ثَقِيلَتَانِ فِي
الْمِيزَانِ یہاں خَفِيف اور ثَقِيل ایک دوسرے کے مخالف ہوئے، لہذا اس میں
مطابقت کی صفت آگئی۔

⑤ صفتِ مناسبت

وَمِنْهُ الْمُنَاسَبَةُ

”اس میں مناسبت کی صفت بھی ہے۔“

لَآنَ بَيْنَ الْمِيزَانِ وَاللِّسَانِ مُنَاسَبَةٌ

قیامت کے دن میزان ہوگی تو میزان کی لسان بھی ہوگی، اور یہ جو فقرہ پڑھا
جاتا ہے خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ تو لسان یہاں بھی اور لسان میزان میں بھی، لہذا اس
میں مناسبت بھی آگئی۔

⑤ صفت تشابہ الاطراف:

وَمِنْهُ تَشَابُهُ الْأَطْرَافِ

اور اس میں ”تشابہ الاطراف“ کی صفت بھی ہے۔ وہ یہ کہ

وَهُوَ أَنْ يُخْتَمَ الْكَلَامُ بِمَا يَنْاسِبُ اِبْتِدَاءَهُ

”جیسے کلام کے معنی ہوں، اس کا اختتام بھی اتنے ہی زوردار لفظ کے اوپر ہونا

چاہیے۔“ چنانچہ اس حدیث مبارکہ کو ”سبحان“ سے شروع کیا گیا، اور ختم کیا گیا

”عظمتِ الہی“ پر، واقعی! جو پاک ہوتا ہے عظمت بھی اسی کو سجا کرتی ہے۔ تو اس میں

تشابہ الاطراف کی صفت بھی آگئی۔

⑥ صفت تکرار:

وَمِنْهُ التَّكْوَارُ

اور اس میں تکرار بھی ہے۔ اس لیے کہ کئی مرتبہ تکرار سے بھی انسان کو مزا آتا

ہے۔ اس لیے کلام میں وہ کسی لفظ کو بار بار لاتا ہے۔ جیسے سورہ الرحمن کو پڑھیں تو اس

میں ﴿قَبِيْأَيَّ اَلْاٰلِیِّ رَبِّکُمْ اَتَّکٰذِبٰنِ﴾ بار بار پڑھنے سے کیسا مزا آتا ہے! کیسا

لطف آتا ہے! تو تکرار بھی ایک صفت ہے۔ کئی مرتبہ نبی علیہ السلام نے بھی کلام میں تکرار

فرمایا۔ ان کلمات میں بھی تکرار ہے، فرمایا:

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ

”بِحَمْدِهِ“ کے ساتھ ”عظیم“ کا لفظ وہیں نہیں ملا دیا۔ دوبارہ پھر فرمایا

”سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ“ اس لیے کہ

التَّكْوَارُ فِيْ هٰذَا الْحَدِيْثِ لَا مُتِلٰذ اِذِ النَّاطِقِ

”اس حدیث میں (سبحان اللہ کے) تکرار سے پڑھنے والے کو مزا آتا ہے۔“

اس کی مثال ایسے ہے جیسے شاعر نے شعر کہا:

أَلَا حَبْدًا هِنْدٌ وَأَرْضٌ بِهَا هِنْدٌ

اس کی محبہ کا نام ”ہند“ تھا تو اس نے ایک شعر میں تین دفعہ اس کا نام لیا۔ تو

بار بار نام لینے سے بھی مزا آتا ہے۔

ہم رئیس گے گرچہ مطلب کچھ نہ ہو

ہم تو عاشق ہیں تمہارے نام کے

تو بھی انام لینے کا بھی مزا آتا ہے۔ اسی طرح نبی ﷺ نے ”سبحان اللہ“ کا لفظ

دو مرتبہ Repeat کیا (دہرایا)، تاکہ پڑھنے والے کو دو مرتبہ سے کند مکرر کا مزا

آئے۔

○ صفت انسجام:

وَمِنْهُ الْإِنْسِجَامُ

اس میں ”انسجام“ کی صفت بھی ہے۔

انسجام کہتے ہیں ہم آہنگی اور یکسانیت کو۔ اگر نبی ﷺ فرما دیتے:

سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ

تو مطلب تو پھر بھی ادا ہو جاتا کہ اللہ کی پاکی بھی بیان ہو جاتی، حمد بھی ہو جاتی،

عظمت بھی ہو جاتی، مگر یوں نہیں کہا، بلکہ ان کو الگ الگ کر کے کہا:

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ

اب ان میں تناسب پایا جاتا ہے۔ ”سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ“ میں تین لفظ

اور ”سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ“ میں بھی تین لفظ تو کلام کے اندر مناسبت و ہم آہنگی بھی

آگئی۔

⑤ صفتِ ایجاز:

وَمِنْهُ الْإِيجَازُ

اور اس میں ایجاز کی صفت بھی ہے۔

ایجاز کہتے ہیں کہ مقصود کو اس طرح ادا کرنا کہ عبارت کم ہو، مگر غرض پوری ہو جاتی ہو۔ اسے سمجھنا آسان، یاد کرنا آسان، خود بخود وہ عبارت ذہن میں بیٹھ جائے۔ اب دیکھیں! کسی جاہل بندے کے سامنے بھی ایک دفعہ پڑھیں، اسے زبانی یاد ہو جائے گی تو اس کے اندر ایجاز بھی ہے۔

صفتِ اطناب:

وَمِنْهُ الْإِطْنَابُ

اور اس کلام میں اطناب کی صفت بھی ہے۔ اطناب کہتے ہیں کہ مراد کو خوب واضح کرنا۔ حکم کو مومکد کرنا، تاکہ شک ختم ہو جائے تو دیکھو یہ کلام کیسا ہے کہ (مُبْحَانُ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ مُبْحَانُ اللَّهِ الْعَظِيمِ) اس کو اتنا وضاحت کے ساتھ کہا کہ اب اس کا مطلب سننے والے کے اوپر بالکل واضح ہو جاتا ہے۔

⑥ صفتِ حذف:

وَمِنْهُ الْحَذْفُ

اور اس میں حذف کی صفت بھی ہے وہ کیسے کہ اگر پڑھیں کَلِمَتَانِ دَوَّكَلْے ہیں تو لگتا ہے کہ کچھ پہلے کہنا چاہیے تھا۔ کیا کہنا چاہیے تھا؟
إِسْمَعُوا أَيُّهَا النَّاسُ (اے لوگو سنو!)

مگر نبی ﷺ نے اس کو حذف فرما دیا۔ تو اس میں حذف کی صفت بھی موجود

ہے۔

حسن الاخذ:

وَمِنْهُ حُسْنُ الْاِخْذِ وَيُسَمَّى الْاِتِّبَاعُ

اس میں حسن الاخذ بھی ہے۔ چنانچہ اس کی اتباع بھی ہوئی کہ نبی ﷺ نے یہ جو فرمایا: ”سُبْحَانَ اللَّهِ“ یہ اللہ کا بھی حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿فَسُبْحَانَ اللَّهِ﴾ یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ یہی الفاظ تو خود اللہ تعالیٰ نے فرمائے اور یہی الفاظ نبی ﷺ فرما رہے ہیں تو اس میں نبی ﷺ نے اپنے مالک الملک کی اتباع بھی کی۔

◉ التزام:

وَمِنْهُ الْاِتِّبَاعُ مَا لَا يَكْلَمُ

”اور اس میں التزام بھی ہے“

کیسے؟

وَبِهَذَا يَصِيرُ لِلْقَوَائِي طَلَاوَةٌ وَلِلْاَسْجَاعِ خَلَاوَةٌ

اس میں حسن بھی ہے اور اس میں جمع بندی بھی بڑھ جاتی ہے۔

◉ توزیع:

وَمِنْهُ التَّوْزِيعُ

”اور اس میں توزیع بھی ہے۔“

توزیع کہتے ہیں تقسیم کو کہ کوئی چیز تقسیم ہو جاتی ہے۔ چنانچہ نبی ﷺ کا کلام عجیب ہے۔ ذرا غور کیجیے کہ اس کہ جتنے بھی راوی ہیں ان تمام کے نام میں میم کا حرف مشترک ہے۔ احمد بن اشکاب، محمد بن فضیل، عمارہ بن قعقاع، ہر ایک نام میں میم آتی ہے۔ ابو زرعہ کا اصل نام عبدالرحمن تھا، اس میں بھی میم آگئی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا اصل نام تھا عبدالرحمن، اس میں بھی میم آگئی۔ تو تمام راویوں کے نام میں یہ مشترک ہے۔

اور دوسری بات کہ اگر آپ کلام کو سنیں تو اس کے تمام الفاظ میں ”الف“ کا حرف مشترک ہے۔

كَلِمَتَانِ حَبِيبَتَانِ اِلَى الرَّحْمٰنِ خَوِيفَتَانِ عَلَى
اللِّسَانِ ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ
ان سب میں ”الف“ کا لفظ مشترک ہے۔

◎ جَوْدَةُ التَّعْبِيرِ :

وَمِنْهُ جَوْدَةُ التَّعْبِيرِ

”اور اس میں جودۃ تعبیر بھی ہے۔“

چنانچہ یہ دو کلمیں ہیں، مگر انہوں نے پورے کے پورے مضمون کو اچھی طرح اپنے اندر سمولیا ہے۔

◎ صِفَتِ تَتْمِيمِ :

وَمِنْهُ التَّتْمِيمِ :

”اور اس میں تسمیم بھی ہے۔“

تسمیم کہتے ہیں :

وَهُوَ أَنْ لَا يَتْرُكَ الْمُتَكَلِّمُ شَيْئًا يَتِمُّ الْإِحْسَانُ مَعَهُ فِي كَلَامِهِ إِلَّا
أَتَمَّهُ بِهِ

”کہ جس چیز سے کلام میں حسن پیدا ہوتا ہے، متکلم اس کو اپنے کلام میں بیان کرنے“

تو نبی ﷺ نے اس میں اتمام فرما دیا کہ ایک میں فرمایا: ”سبحان اللہ“ مگر صرف اتنا ہی نہیں فرمایا۔ ”سبحان اللہ“ کہنے سے اللہ کی پاکی تو بیان ہوئی، تعریفیں نہ ہوئیں۔ تو

آگے کیا فرمایا؟ ”سبحان اللہ“ یعنی یہی نہیں کہ وہ تمام برائیوں سے پاک ہے، نہیں! پاک بھی ہے اور اس سے بڑھ کر وہ صفات والا بھی ہے۔ تمام تعریفیں بھی اسی کو جتنی ہیں۔

⑤ صفتِ مبالغہ:

وَمِنْهُ الْمُبَالِغَةُ

اور اس میں مبالغہ کی صفت بھی ہے۔ مبالغہ کہتے ہیں کسی چیز کو اہتمام کے ساتھ بیان کرنا۔ تو عظیم کا جو لفظ ہے وہ اللہ پاک کی عظمت کو اچھی طرح بیان کر دیتا ہے۔

⑥ جمعِ المؤنث والمختلف:

وَمِنْهُ جَمْعُ الْمُؤنَّثِ وَ الْمُخْتَلَفِ

”اس میں مختلف اشیاء کو اکٹھا بھی کر دیا۔“

كَلِمَتَانِ..... حَبِيبَتَانِ..... اِلَى الرَّحْمٰنِ..... خَفِيفَتَانِ..... عَلَى
الِّسَانِ..... ثَقِيلَتَانِ..... فِي الْمِيزَانِ یہ مختلف الفاظ ہیں، لیکن آخر پر کیا فرمایا؟
سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ
اللہ تعالیٰ کی بزرگی بیان کر کے ان تمام اوصاف کو ایک جگہ اکٹھا فرمادیا۔

⑦ صفتِ ایغال:

وَمِنْهُ الْإِغَالُ

ایغال کہتے ہیں کہ کلام کو ایسے لفظ پر ختم کرنا جو نکتے کا فائدہ دیتا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کے حبیب ﷺ نے کلام کو ”العظیم“ پر ختم کیا، تو یہ نکتے کا فائدہ دیتا ہے۔ کہ واقعی جو کچھ بیان کیا گیا وہ سب اللہ تعالیٰ کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے فرمایا۔ تو مقصود اس کلام سے کیا ہوا؟ عظمت خداوندی۔

وکی اور اشارہ:

وَمِنْهُ الْوُحْيُ وَالْإِشَارَةُ

وکی اور اشارہ کہتے ہیں کہ زیادہ تفصیل وکی چیز کو اشارے کے ساتھ بیان کر دیتا۔

هِيَ اسْتِمَالُ اللَّغْظِ الْقَلِيلِ عَلَى الْمَعَانِي الْكَثِيرَةِ

واقعی! نبی علیہ السلام نے تھوڑے سے الفاظ کے، لیکن ان الفاظ کے معانی دیکھو اپنے اندر کتنی وسعت رکھتے ہیں۔

صفت مماثلہ:

وَمِنْهُ الْمُمَائِلَةُ

اور اس میں مماثلت کی صفت بھی ہے۔ مماثلت کہتے ہیں کہ ایک جنس کا ہونا۔ تو دیکھو! كَلِمَتَانِ..... حَبِيبَتَانِ..... خَفِيفَتَانِ..... ثَقِيلَتَانِ سب کے سب ایک جیسے الفاظ ہیں۔

صفت تطریر:

وَمِنْهُ التَّطْرِيزُ

تطریر کہتے ہیں: جیسے پڑے کے اوپر مختلف نقش و نگار کے ڈیزائن بنے ہوتے ہیں، پھول پتیاں بنی ہوتی ہیں، لوگوں نے کڑھائی کروائی ہوئی ہوتی ہے۔ اس سے تمیس کو ایک خوبصورتی مل جاتی ہے۔ اس کو عربی میں ”طرز“ کہتے ہیں۔ اسی سے تطریر کا غلط نکلا ہے کہ فلاں طرز کی چیز ہے۔ حَبِيبَتَانِ..... خَفِيفَتَانِ..... ثَقِيلَتَانِ یہ الفاظ ایسے ملتے ہیں جیسے نبی علیہ السلام نے کھام کے اندر پھولوں کو جڑ دیا ہو۔

○ صفتِ جمع:

وَمِنْهُ السَّجْعُ

”اور اس میں جمع بھی ہے“

یعنی ہم وزن الفاظ بھی ہیں، جس سے کلام میں خوبصورتی آگئی ہے۔

○ صفتِ ترتیب:

وَمِنْهُ التَّرْتِيبُ

اور اس میں ترتیب کی صفت بھی ہے۔ ترتیب کی صفت کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ بات ایسے کی جائے کہ بات ختم ہونے تک سامع اس بات پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ تو واقعی! نبی ﷺ نے اس ترتیب سے بات کہی کہ کَلِمَتَانِ حَبِيبَتَانِ۔۔۔ و کَلِمَةُ اللَّهِ أَثْقَلُ (تو ایسی ترتیب دلائی کہ جب آپ ﷺ نے فرمایا: ((سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ)) تو اب سننے والے کا دل پاپتا ہے کہ میں بھی اس کو پڑھ لوں۔

○ صفتِ حسن اختتام:

وَمِنْهُ حُسْنُ الْإِخْتِمَامِ

یہ بھی ایک صفت ہوتی ہے کہ کلام ایسا ہو کہ اس کا اختتام بہت اعلیٰ ہو۔ نبی ﷺ کی یہ حدیث مبارکہ امام بخاری رحمہ اللہ سب سے آخر پر لائے ہیں۔ اب علمائے کرام میں اس پر مستقل گفتگو ہوتی ہے کہ (اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ) شروع میں کیوں لائے؟ اور یہ ”حدیثِ تسبیح“ آخر میں کیوں لائے؟۔ پچھلے سال کا درس اسی عنوان پر تھا اور اسی پہ پوری تفصیل دی تھی، تو امید ہے کہ طلباء اس کی طرف رجوع

کریں گے اور اس نکتے کو سمجھیں گے۔

حدیث تسبیح کو آخر پر لانے کی وجوہات

تاہم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کو جو آخر پہ لائے ہیں تو اس کی کوئی چھ سات وجوہات بتائی جاتی ہیں۔ مراد تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ اصل ان کی نیت کیا تھی؟ مگر کچھ احتمال ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کو آخر پر کیوں لائے؟ سن لیجیے پھر بات مکمل ہو جاتی ہے۔

پہلا احتمال:

”يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ امْتِثَالًا لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ”وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ“

اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم! جب آپ کھڑے ہوں تو اللہ کی تسبیح بیان کریں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب آخری حدیث لکھنی تھی تو کام تو مکمل ہو چکا تھا۔ تو وہ سمجھتے تھے کہ اب تو میں کام ختم کر کے کھڑا ہونے والا ہوں، انہوں نے اس آیت کے اوپر عمل کی نیت سے آخر میں حدیث تسبیح بیان کی اور اپنے کام کو کر کے کھڑے ہو گئے۔

دوسرا احتمال:

دوسرا احتمال یہ ہے کہ

”أَنَّهُ يَقْتَدِي بِالنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم فِيمَا فَعَلَهُ فِي آخِرِ عُمُرِهِ مِنَ التَّسْبِيحِ

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عمر کے آخری حصے میں تسبیح کا حکم فرمایا تھا: فرمایا:

﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ﴾ (النصر: ۳)

چونکہ نبی ﷺ کو حکم ملا کہ اپنی نبوت کے کام کی جو تکمیل کا وقت ہے اس پر اللہ کی خوب تسبیح بیان کیجیے تو امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی حدیث مبارکہ کے کام کی تکمیل کے وقت پر وہی تسبیح بیان فرمادی۔

تیسرا احتمال:

أَنَّ الْبُخَارِيَّ لَمَّا جَمَعَ الْأَدِلَّةَ الشَّرْعِيَّةَ وَتَمَّ لَهُ النَّصْرُ عَلَى أَهْلِ الْبِدْعِ وَالضَّلَالِ فَسَبَّحَ بِحَمْدِ رَبِّهِ كَمَا سَبَّحَ النَّبِيُّ ﷺ لَمَّا جَاءَهُ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ

جب نبی ﷺ پر اللہ کی مدد آگئی اور فتح نصیب ہوگئی تو آپ ﷺ نے اللہ کی حمد بیان کی تھی، اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ پر جب اللہ کی مدد آگئی تو انہوں نے بخاری شریف لکھ کر سب اہل بدعات اور معتزلہ اور ان گمراہ فرقوں کا رد کر دیا، اس پر انہوں نے آخر میں نبی ﷺ کی اتباع میں اللہ کی حمد بیان کی۔

چوتھا احتمال:

"أَوْ أَنَّهُ لَمَّا جَمَعَ تَرَاجِمَ كِتَابِهِ بَيْنَ قَبْرِ النَّبِيِّ ﷺ وَكَانَ يُصَلِّي لِكُلِّ تَرْجَمَةٍ رَكَعَيْنِ خَوْفًا مِنَ الزَّلْزَلِ وَلَيْسَ هُوَ مَعْصُومٌ فَلَمَّا فَرَغَ سَبَّحَ لِلَّهِ عَلَى قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: وَاتَّبَعَ السَّيِّئَةُ الْحَسَنَةُ تَمَحُّهَا"

نبی ﷺ نے فرمایا کہ کوئی گناہ ہو جائے تو اگر تم نیکی کرو گے تو وہ گناہ دھل جائے گا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب لکھی اور فرمایا کہ میں انسان ہوں، انسانی بشریت کے اعتبار سے اس میں کوئی کوتاہی ہوگئی ہوگی، اگر مجھ سے کوئی کوتاہی ہوگئی تو میں آخر میں اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہوں، تاکہ اللہ میری کوتاہیوں کو معاف فرمادے۔

پانچواں احتمال:

أَوْ أَنَّ كِتَابَهُ مِنْ أَعْظَمِ الْعِبَادَاتِ وَ التَّسْبِيحُ يَحْسُنُ عَقَبَ
الْعِبَادَاتِ كَمَا يُسْتَحَبُّ بَعْدَ الصَّلَوَاتِ - فَسَبَّحَ عَقَبَ قِرَائِهِ
مِنَ التَّعْفِيفِ

یا یہ کہ یہ بخاری شریف جو انہوں نے لکھی یہ عبادتوں میں سے عظیم عبادت تھی۔ نماز کے بعد سنت ہے کہ جب انسان فرض نماز ادا کر لے تو تینتیس مرتبہ سبحان اللہ، تینتیس مرتبہ الحمد للہ، چونتیس مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لے۔ تو تسبیح کا پڑھنا فرض ادا کرنے کے بعد سنت ہے۔ تو علمائے لکھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بخاری شریف کو لکھ کر اور ہر ترجمہ پہ دو رکعت پڑھ کر اس عبادت کو ادا کیا اور آخر پہ انہوں نے تسبیح بیان کر دی، تاکہ ان کو عبادت کے بعد تسبیح بیان کرنے کی فضیلت حاصل ہو جائے۔

چھٹا احتمال:

أَوْ أَنَّهُ أَرَادَ بِذَلِكَ الدُّعَاءَ عِنْدَ قِرَائِهِ مِنْ كِتَابِهِ لِقَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ
يَا اَنِّ كِي مِرَادِي يَهِي كِي كِتَاب كُو شَم كَرْنِي كِي بَعْد وَ دَعَا كَرْنَا چَا جِي تَهِي جُو جَنِّي
آخِر میں کریں گے اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ دَعُوهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَ آخِرُ دَعْوَاهُمْ
أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ (یونس: ۱۰)

تو جنتی بھی آخر میں اللہ کی تسبیح کریں گے اور حمد بیان کریں گے۔

ساتواں احتمال:

أَوْ أَنَّ الْبُخَارِيَّ اقْتَدَى بِمَارُويَ عَنِ السَّلَفِ

کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اسلاف کی پیروی کی۔

چونکہ اسلاف کے بارے میں آتا ہے، عمرو بن دینار رحمہ اللہ عبید بن عمیر رحمہ اللہ

سے نقل فرماتے ہیں:

أَوَابُ الْحَفِیْظُ الَّذِیْ لَا یَقُومُ مِنْ مَجْلِسٍ إِلَّا اسْتَغْفَرَ اللّٰهَ
یَقُولُ اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَنَا مَا أَصَبْنَا مِنْ مَجْلِسِنَا سُبْحَانَ اللّٰهِ وَ
بِحَمْدِهِ (الجامع لاخلاق الراوی للخطیب البغدادی: ۱۲۱/۳)

اَوَاب وہ ہے، حفیظ وہ ہے (عقل مند وہ ہے) جو اپنی مجلس سے کھڑا ہونے سے

پہلے استغفار پڑھے اور ((سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِیْمِ)) پڑھے۔

تو امام بخاری رحمہ اللہ اس کتابت سے جب فارغ ہوئے تو انہوں نے اس جگہ پر

تسبیح کو لا کر اس پر عمل کر کے دکھا دیا۔ اللہ رب العزت اس مجلس میں ہمارے بیٹھنے کو

قبول فرمائے اور ہم بھی بار بار یہ پڑھیں:

((سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِیْمِ))

((سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِیْمِ))

((سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِیْمِ))

﴿وَ اٰخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ﴾

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا
وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغُرُورُ﴾ (قمر: ۵)

دنیا کی حقیقت

بیان: محبوب العلماء و الصلحی، زبدۃ السالکین، سراج العارفین
حضرت مولانا میرزا الفقار احمد نقشبندی مجددی دامت برکاتہم
تاریخ: ۸ ربیع الثانی ۱۴۳۳ھ، بروز جمعہ، مطابق ۲ مارچ ۲۰۱۲ء
موقع: خطبہ جمعہ المبارک
مقام: جامع مسجد نذیب معبد الفقیر الاسلامی جھنگ

اقتباس

دنیا بڑی میٹھی ہے اور بڑی سرسبز ہے۔ سرسبز کا کیا مطلب؟
 کہ جو چیز سرسبز ہوتی ہے، وہ دیکھنے میں خوشنا لگتی ہے۔ دنیا ہر
 دیکھنے والے کو خوشنا لگتی ہے، دل کو کھینچتی ہے۔ اور میٹھی کا کیا
 مطلب؟ میٹھی چیز کو کھاتے رہنے کا دل کرتا ہے، چھوڑنے کا دل
 ہی نہیں کرتا۔ پیٹ بھر جاتا ہے آنکھیں نہیں بھرتیں۔ تو فرمایا: یہ دنیا
 ایسی سرسبز ہے کہ ہر بندہ اس کی طرف کھینچا ہے اور میٹھی بھی ایسی کہ
 بندہ کہتا ہے کہ مجھے تو مرنے کی بھی فرصت نہیں۔ یہی دنیا کا دھوکہ
 ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انسان دنیا میں رہتے ہوئے اپنی
 ضروریات کو پورا کرے مگر ہمیشہ اپنے مقصد کو سامنے رکھے۔ مقصد
 کو بھول جانا اور فقط دنیا کی جنت سجانے میں لگ جانا یہ انسان کی
 بے وقوفی کی علامت ہوتی ہے۔

(حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی مدظلہ)

دنیا کی حقیقت

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ أَمَّا بَعْدُ
فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ۝ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ۝
﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّكُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا
يَغُرَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغُرُورُ﴾ (فاطر: ۵)

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ۝ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ۝
وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

دنیا کی زندگی ایک خواب کی مانند:

دنیا دار العمل ہے آخرت دار الجزا ہے۔ دنیا دار الفنا ہے آخرت دار البقا ہے۔
دنیا دار الغرور ہے آخرت دار السرور ہے۔ دنیا مٹی اور گارے سے بنی اور فنا ہونے
والی ہے۔ جنت سونے اور چاندی سے بنی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ آخرت
کے مقابلے میں اس دنیا کا مقام کھٹی کے پر کے برابر بھی نہیں۔ اس لیے جو انسان دنیا
سے رخصت ہوتا ہے تو اسے خواب لگتا ہے رُ

خواب تھا جو کچھ کہ دیکھا جو کچھ سنا افسانہ تھا
قرآن مجید میں گواہی موجود ہے کہ جہنمی جہنم میں یہی کہیں گے کہ ہم تو دنیا میں
رہے تھے:

﴿إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحًى﴾ (الشُّرُط: ۴۶)

ایک شام یا صبح (سے زیادہ نہیں ٹھہرے)

یعنی کہ پوری زندگی انسان کو ایک خواب محسوس ہوگی۔ -

وائے نادانی کہ وقتِ مرگ یہ ثابت ہوا

خواب تھا جو کچھ کہ دیکھا جو سنا افسانہ تھا

اب اس تھوڑی سی زندگی کی خاطر انسان اپنی آخرت کو تباہ کر بیٹھے تو اس سے

بڑی بے وقوفی اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے حقیقت دنیا کو سمجھنا یہ انتہائی ضروری ہے۔

سمندر اور قطرے کی مثال:

نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا:

﴿وَاللّٰهُ مَا الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ أَصْبَعَهُ

فِي الْيَمِّ فَلْيَنْظُرْ بِمِ تَرْجِعُ﴾ (صحیح مسلم، رقم: ۲۸۵۸)

”اللہ کی قسم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی یہی مثال ہے جیسے تم میں سے کوئی

بندہ سمندر میں اپنی انگلی ڈالے اور نکال کر دیکھ لے کہ کتنا پانی ساتھ لائی

ہے۔“

اسی طرح انگلی ڈالنے سے کتنا پانی انگلی کے ساتھ آئے گا؟ ایک قطرہ..... تو جو

ایک قطرے کو سمندر کے ساتھ مماثلت ہے دنیا کو آخرت کے ساتھ اتنی بھی مماثلت

نہیں۔

دنیا ایک مسافر خانہ:

اس لیے نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا:

﴿مَالِي وَمَا لِلدُّنْيَا مَا أَنَا فِي الدُّنْيَا إِلَّا كَمَنْ أَسْعَلَ تَحْتَ

شَجَرَةً ثَمَّ رَاحَ وَكَرَّكَهَا (سنن الترمذی: ۲۲۹۹)

”مجھے اس دنیا سے کیا سروکار ہے؟ میری مثال ایک ایسے مسافر کی سی ہے جو دوران سفر کسی درخت کے نیچے تھوڑی دیر ٹھہرنے کے بعد بالآخر وہاں سے چلا گیا۔“

اس طرح ہم بھی مسافر ہیں۔ عالم ارواح سے سفر شروع ہوا، کچھ عرصہ ماں کے پیٹ میں رہے، پھر کچھ عرصہ زمین و آسمان کے پیٹ میں رہیں گے، پھر اس کے بعد زمین کے پیٹ میں چنے جائیں گے۔ ایک وقت آئے گا کہ اپنے رب کے سامنے ہم سب کھڑے ہوں گے، اس وقت فیصلہ ہوگا کہ کون سعید ہے اور کون شقی ہے؟ ہم تو راہ کے راہی ہیں، منزل کو نہ بھولیں۔ جو بندہ دنیا سے دل لگا بیٹھتا ہے، وہ اپنی منزل کو پھر بھول جاتا ہے۔

دنیا..... حقیر ترین چیز:

اس لیے ایک عالم سے کسی نے پوچھا:
اَيُّ خَلْقِ اللّٰهِ اَصْغَرُ

”اللہ کی مخلوق میں سے سب سے چھوٹی چیز کون سی ہے؟“

قَالَ الدُّنْيَا

”کہا: دنیا ہے۔“

لَا تَهَا لَا تَعْدِلْ عِنْدَ اللّٰهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ

”کیونکہ (حدیث پاک کے مطابق) یہ دنیا اللہ کی نظر میں مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں“

مکھی کے پر کی کیا حیثیت ہے؟ پوری دنیا اللہ کی نظر میں اتنی بھی اوقات نہیں

رکھتی۔

اللہ نے پوری دنیا کو قلیل کہا، فرمایا:
 ﴿قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ﴾ (سرا: ۷)
 ”کہہ دیجیے کہ یہ دنیا قلیل ہے“

چنانچہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے:

إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ كُلَّهَا قَلِيلًا وَمَا بَقِيَ مِنْهَا قَلِيلٌ

(الزہد لابن داؤد: ۱۶۱)

کہ یہ متاع قلیل ہے اور جو اب دنیا باقی بچ گئی وہ قلیل میں سے بھی اقل ہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان:

اس نبی عیسیٰ فرماتے اپنے حواریوں سے کہا:

لَا يَسْتَطِيعُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَنْبِيَّ عَلَى مَوْجِ الْبَحْرِ ذَلًّا كَذَلِكَ
 الدُّنْيَا لَا تَتَّخِذُوكَ قَرَارًا (الزہد لاحمد بن حنبل: ۱۳۷)

تم میں سے کوئی بندہ بھی پانی کی لہروں کے اوپر گھر نہیں بناتا، پس کے اوپر گھر
 نہیں بناتا، یہی حال تمہاری دنیا کا ہے کہ تم اسے مسکن نہ سمجھ لینا۔

دنیا ہلاک کر دینے والی ہے:

عمر بن الخطاب نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو خط لکھا:

فَقَعِمَ صَرْفُ الدُّنْيَا عَنْكَ وَوَرِيَ عَنْهَا قَلْبُكَ وَآيَاكَ أَنْ تُهِنَكَ
 كَمَا أَهْلَكْتَ مَنْ كَانَ قَبْلَكَ (الزہد لابن داؤد: ۹۹)

”تو دنیا سے اپنی آنکھوں کو بند کر لے اور دل کو اس دنیا سے پھیر لے یہ نہ ہو کہ

دنیا تجھے ایسے ہلاک کر دے جس طرح کہ اس نے اپنے پہلے والوں کو ہلاک کر دیا۔

کیسے ہلاک کیا؟ کہ لمبی امیدیں باندھ کر زندگی گزارتے رہے اور پھر تیاری نہ کر سکے، دنیا کے جھمیلوں میں پھنسے رہے، بالآخر موت آگئی۔

دنیا کے بیٹے نہ بنو:

سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے:

وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابَ وَلَا عَذَابَ
حِسَابٌ وَلَا عَمَلٌ (شعب الایمان۔ المہتمی: ۳۶۹/۷)

”تم دنیا کے بیٹے نہ بنو۔ اس دنیا میں عمل ہے حساب نہیں ہے اور کل قیامت کے دن حساب ہوگا اور انسان عمل نہیں کر سکے گا۔“

میٹھی اور سرسبز دنیا:

نبی ﷺ نے دنیا کی حقیقت کو دو لفظوں میں سمجھا دیا۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ دو لفظوں میں بات ہی سمیٹ دی۔ تو واقعی اللہ کے حبیب ﷺ نے دو لفظوں میں بات سمیٹ دی فرمایا:

﴿إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَصِرَةٌ﴾ (صحیح مسلم: ۲۸۶/۳)

دنیا بڑی میٹھی ہے اور بڑی سرسبز ہے۔ سرسبز کا کیا مطلب؟ کہ جو چیز سرسبز ہوتی ہے، وہ دیکھنے میں خوشنما لگتی ہے۔ دنیا ہر دیکھنے والے کو خوشنما لگتی ہے، دل کو کھینچتی ہے۔ اور میٹھی کا کیا مطلب؟ میٹھی چیز کو کھاتے رہنے کا دل کرتا ہے، چھوڑنے کا دل ہی نہیں کرتا۔ پیٹ بھر جاتا ہے آنکھیں نہیں بھرتیں۔ تو فرمایا: یہ دنیا ایسی سرسبز ہے کہ

ہر بندہ اس کی طرف کھینچا ہے اور میٹھی بھی ایسی کہ بندہ کہتے ہیں کہ مجھے تو مرنے کی بھی فرصت نہیں۔ یہی دنیا کا دھوکہ ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انسان دنیا میں رہتے ہوئے اپنی ضروریات کو پورا کرے مگر ہمیشہ اپنے مقصد کو سامنے رکھے۔ مقصد کو بھول جانا اور فقط دنیا کی جنت سجانے میں لگ جانا یہ انسان کی بے وقوفی کی علامت ہوتی ہے۔

ہلاکت میں ڈالنے والا مال:

حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب نبی ﷺ معراج پر تشریف لے گئے تو آپ ﷺ نے جنت کو دیکھا۔ چنانچہ بعد میں آپ ﷺ نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو فرمایا:

﴿لَا أُولَىٰ فِيهَا أَحَدًا أَقَلَّ مِنَ الْأَعْيَاءِ وَالنِّسَاءِ﴾

کہ میں نے جنت کے اندر امیروں کو اور عورتوں کو بہت کم دیکھا اور مجھے بہائیا:

﴿فَقَالَ لِي أُمَّا الْأَعْيَاءُ فَإِنَّهُمْ عَلَى الْبَابِ يُحَاسِبُونَ وَيُمَخَّصُونَ﴾

جو امیر لوگ ہیں وہ تو ابھی دروازے پر ہیں، ان کا ابھی حساب اور تقسیم ہو رہی ہے۔

وہ تو ابھی اپنا حساب دینے میں الجھے ہوئے ہیں۔

﴿وَأُمَّا النِّسَاءُ فَالْهَاهُنَا الْأَحْمَرَانِ الْمَذْهَبُ وَالْحَوْبَرُ﴾

(جامع الاحادیث: ۳۳۱۳)

”اور روگنی بات عورتوں کی تو ان کو دوسرے چیزوں نے ہلاکت میں ڈال دیا
سو نے نے اور رہنے۔“

ان زیورات اور کپڑے پہننے کی تمناؤں نے ان کو دھوکہ میں ڈال دیا۔ اچھے

کپڑے پہن لیتی ہیں تو پھر پردہ کر کے جانا ان کو مشکل ہوتا ہے۔ بے پردگی کا اظہار کرتی ہیں تو دوسروں کے لیے فتنے کا سبب بنتی ہیں۔ تو سونے اور ریٹیم نے عورتوں کو ہلاکت میں ڈال دیا۔

دنیا کے عقلمندوں کی بربادی:

وہیب بن الورد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے:

وَيْلٌ لِّمَنْ كَانَتْ الدُّنْيَا أَمَلَهُ وَالْخَطَايَا عَمَلَهُ ، عَظِيمٌ بَطْشُهُ
قَلِيلٌ فِطْنَتُهُ عَالِمٌ بِأَمْرِ دُنْيَاهُ (العاقبة لمی ذکر الموت: ۹۰/۱)

”بربادی ہے اس کے لیے جس کی کل امیدوں کی منتہا صرف دنیا ہو اور گناہ اس کا کام ہو۔ اس کی پکڑ سخت ہو، عقل اس کی تھوڑی ہو، دنیا کے کاموں میں بڑا ماہر آخرت کے کاموں میں بڑا جاہل۔“

واقعی! یہ بات صحیح ہے کہ جو بندہ دنیا کے کاموں میں بہت تیز ہوتا ہے تو وہ آخرت کے معاملے میں کہتا ہے: جی مجھے سمجھ ہی نہیں آتی۔

حقیقی عقلمند کون؟

فقہاء کے پاس ایک مسئلہ آیا کہ کوئی شخص اپنی وراثت تقسیم کرنے کے لیے یہ وصیت کرے کہ اس کو متوکلین میں تقسیم کیا جائے، تو فقہانے کہا کہ اسے کاشت کاروں میں تقسیم کرو۔ دوسرا سوال آیا کہ اگر وہ یہ کہے کہ اس کو عقلمندوں میں تقسیم کرو۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ اسے زاہدین میں تقسیم کیا جائے۔ زاہدین کون ہوتے ہیں؟ جو دنیا سے رخ پھیر کر آخرت کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں وہ زاہد ہیں۔

تیسرا سوال فقیر کے ذہن میں آتا ہے کہ اگر کوئی یہ وصیت کرے کہ

اس کا مال بے عقلوں اور بے کسوں میں تقسیم کرو تو کس میں تقسیم کریں گے؟ تو سمجھ میں یہ بات آتی ہے مالداروں میں تقسیم کریں گے۔ اس لیے کہ نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا:

﴿اَلْذُّنْيَا دَارٌ مِّنْ لَا دَارَ لَہٗ وَ مَالٌ مِّنْ لَا مَالَ لَہٗ وَ لَہَا یَجْمَعُ مَن لَّا عَقْلَ لَہٗ﴾ (مسند احمد: ۲۴۴۱۹)

”دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہیں، اس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہیں اور اس کے پیچھے وہی پڑتا ہے جس میں کوئی عقل نہیں“

اس کو جمع وہ کرتا ہے جس میں عقل کی رتی نہیں ہوتی۔ تو مالدار بندے کی بے عقلی کے اوپر حدیث پاک کی مہر لگی ہوئی ہے۔

مالک بن دینار رحمہ اللہ کی عجیب دعا:
مالک بن دینار رحمہ اللہ فرماتے تھے:

اَدْعُوا وَ اٰمِنُوا عَلٰی دُعَائِنِی
”تم بھی دعا کرو اور میری دعا پر آمین بھی کہو۔“

کون سی دعا؟

اَللّٰهُمَّ لَا تُدْخِلْ بَیْتَ مَالِکٍ مِّنَ الدُّنْیَا قَلِیْلًا وَ لَا کَثِیْرًا
”اے اللہ! مالک کے گھر میں دنیا کو نہ تھوڑا داخل ہونے دینا نہ زیادہ داخل ہونے دینا۔“

اور فرماتے تھے:

قُولُوا آمِیْن ”سب اس پر آمین کہو“

دنیا، اللہ سے غافل ہونے کا نام ہے:

یہاں دنیا سے کیا مراد ہے؟ دنیا سے مراد غفلت ہے۔ دنیا کیا ہے؟

چست دنیا از خدا غافل بدن
نے کماش و نقرہ و فرزند و زن

”اللہ سے غافل ہونے کا نام دنیا ہے۔ کاروبار کرنا، بیوی بچوں کا ہونا، اس کا نام دنیا نہیں ہے“

دنیا غفلت کا دوسرا نام ہے۔ تو بھی! اگر غفلت کا نام دنیا ہے تو اللہ اس کو زیادہ یا تھوڑا ہمارے گھر میں داخل ہونے سے بچالے۔ اس پر آمین کہنا چاہیے۔

ابراہیم بن سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ کی قناعت:

ابراہیم بن سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا: (سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے ماموں تھے)

كَيْفَ كَانَ يَأْكُلُ أَبُوكُمْ مِنْ مَالِكُمْ

تمہارے والد تمہارے مال میں سے کتنا کھایا کرتے تھے؟

انہوں نے یہ کہا کہ ابو مجھے یہ کہا کرتے تھے:

أَكُلُ مِنْ مَالِكُمْ بِقَدْرِ مَا يَحِلُّ لِي مِنَ الْمَيْتَةِ

”میں تمہارے مال میں سے اتنا کھاتا ہوں جتنا کہ مردار بندے کے لیے جائز

ہو جاتا ہے۔“

اگر کوئی بھوک کی وجہ سے قریب الرگ ہو تو اس کے لیے اتنا مردار کھانا جائز ہو

جاتا ہے کہ جس سے اس کی جان بچ جائے۔ تو فرمایا جتنا مردار کھانا جائز ہے، میں

حلال کو بھی تمہارے مال میں سے اتنا ہی کھانا ہوں۔

درہم کے نام کی وجہ تسمیہ:

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ درہم کو درہم کیوں کہتے ہیں؟ جیسے ہم لوگ اپنی زبان میں روپیہ کہتے ہیں تو عربوں میں درہم ہے۔ ان سے پوچھا گیا کہ درہم کیوں کہا جاتا ہے؟

انہوں نے کہا کہ اصل لفظ تھا ذارہم (غم کا گھر) اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ درہم بن گیا، جس کو یہ لایا گیا اس کو غم کا گھر مل گیا۔

”دنیا“ اور ”مال“ کی وجہ تسمیہ:

سقیان ثوری رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ دنیا کو دنیا کیوں کہتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا:

إِنَّمَا سُمِّيَتْ الدُّنْيَا لِأَنَّهَا دَرِيَّةٌ

”اسے دنیا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ گھٹیا ہے“

”دنیہ“ کہتے ہیں گھٹیا چیز کو بے قیمت چیز کو تو دنیا کا نام ہی اس لیے رکھا یا کہ یہ آخرت کے مقابلے میں ردی چیز ہے۔ آگے فرماتے ہیں:

سُمِّيَ الْمَالُ لِأَنَّهُ يَمِيلُ بِأَهْلِهِ

(حلمۃ الاولیاء و طبقات الاصفیاء: ۱/۱۰)

”مال کا نام مال اس لیے رکھا گیا کہ مال اس کے اہل کی طرف مائل کرتا ہے“ یہ مالداروں کی طرف کھینچ کے لے جاتا ہے۔ اسی لیے مال کا نام مال ہے کہ جس

کے پاس آئے وہ دین داروں سے کئے گا مال و مالوں سے جڑے گا۔

دل اور دنیا کی حیثیت:

بعض علماء نے کہا:

اَلدُّنْيَا دَارُ خَرَابٍ وَ الْآخِرَةُ مِنْهَا قَلْبٌ مَّنْ يَعْمُرُهَا

”دنیا دار خراب ہے اور اس سے بھی زیادہ خراب وہ دل ہے جو اس دنیا کو آباد کرتا ہے۔“

وَالْآخِرَةُ دَارُ عِمْرَانٍ اَعْمَرُ مِنْهَا قَلْبٌ مَّنْ يَطْلُبُهَا

(احیاء علوم الدین: ۳/۲۰۵)

”اور جنت آبادی کا گھر ہے اور اس سے زیادہ آباد وہ دل ہے جو جنت کو طلب کرتا ہے۔“

ہمارے اکابر چالیس سال تک کام کاج میں محنت کرتے تھے، اس کے بعد زندگی کا زیادہ حصہ اپنی آخرت سنوارنے میں لگا دیتے تھے۔

دنیا کی صفت:

حضرت علیؓ سے کسی نے کہا کہ ہمارے سامنے دنیا کی کچھ تفصیل بیان کیجیے، صفت بیان کیجیے۔ انہوں نے فرمایا: میں کیا اس کی صفت بیان کروں۔ یہ کیا دنیا ہے کہ

حَالًا لَهَا حِسَابٌ وَ خَرَامُهَا عَذَابٌ

حلال بھی ہوگی تو حساب ہوگا! و خرام ہوگی تو عذاب ہوگا۔

مَنْ صَحَّ فِيهَا زَمَنٌ

جو اس میں ٹھیک رہا وہ شل ہو گیا۔

وَمَنْ مَرَضَ فِيهَا نَدِمَ

اور جو اس میں بیمار ہوا، اس کو ندامت ہوئی۔

وَمَنْ اسْتَعْنَىٰ فِيهَا فُتِنَ

اور جو اس میں غنی ہوا وہ فتنے (امتحان) میں پڑ گیا۔

وَمَنْ افْتَقَرَ فِيهَا حَزُنَ (الآداب الشرعية: ۴۴۰/۱)

جو اس میں فقیر ہوا وہ غمگین ہوا۔

نہ ادھر چھٹیں گے نہ ادھر چھٹیں گے۔

اس لیے شبلی رحمہ اللہ فرماتے تھے:

اَلدُّنْيَا خِيَالٌ وَطَلَبُهَا وَبَالٌ وَتَرَكُوهَا جَمَالٌ وَالْاِعْرَاضُ عَنْهَا كَمَالٌ

”دنیا ایک خیال ہے، اسے طلب کرنا وبال ہے اسے چھوڑنا خوبی ہے اور اس سے اعراض کرنا کمال ہے“

انسان کے لیے کتنی دنیا کافی ہے:

یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آدمی کتنی دنیا پر مطمئن ہو جائے؟ کوئی تو ایسی

Limit (حد) ہونی چاہیے کہ جس پر بندہ کہے جی بس الحمد للہ! کافی ہے۔

○ نبی ﷺ سے کسی نے پوچھا:

مَا يَكْفِيُنِي مِنَ الدُّنْيَا؟

دنیا میں سے مجھے کتنی دنیا کفایت کرتی ہے؟ (جو کافی ہو جائے)

نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا:

«مَا سَدَّ جُوعَتَكَ»

اتنی دنیا، اتنا مال کہ جس سے تمہاری بھوک مٹ جائے۔

«وَوَارِثِي عَوْدَتِكَ»

اور تیرا بدن ڈھانپ لیا جائے۔ (فقط ڈھپ جائے)

«فَإِنْ كَانَ لَكَ بَيْتٌ يُظْلَمُ»

اور تیرے پاس گھر ہو جو تجھے سایہ فراہم کرے۔

«أَوْ دَابَّةٌ تَرْكَبُهَا»

یا تجھے سواری کا ایک جانور مل جائے۔

«(فَيْخَبِرُكَ)» (الحاف العبرة المهمة: ۷۷۳)

نبی ﷺ نے فرمایا: (یہ مل جائے) پھر تو تیری توداد واہ ہے۔

کھانا مل جائے اور لباس مل جائے اور گھر مل جائے اور سواری مل جائے، اگر یہ

چیزیں مل گئیں تو پھر زندگی کی داد واہ ہے۔

○ اسی لیے عبداللہ ابن سعید رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ

مَنْ كَانَ لَهُ بَيْتٌ يَأْوِي إِلَيْهِ

”جس بندے کا گھر ہو جس میں وہ ٹھکانہ پکڑ لے۔“

وَحَادِمٌ يَخْدُمُهُ

”اس کے پاس نوکر ہو جو اس کی خدمت کرے۔“

وَزَوْجَةٌ

”اور اس کے پاس بیوی بھی ہو۔“

فَهُوَ مِنَ الْمُلُوكِ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: جَعَلَكُمْ مُلُوكًا

وہ تو ان بادشاہوں میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کے بارے میں کہا کہ ہم نے ان کو بادشاہ بنایا۔

یعنی جس کے پاس گھر ہو، بیوی ہو، خادم ہو وہ اپنے آپ کو دنیا میں بادشاہ سمجھے۔

○ اس لیے لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا تھا:

يَا بُنَيَّ خُذْ مِنَ الدُّنْيَا بَلَاغًا

میرے بیٹے! دنیا سے اتنا کچھ حاصل کر کہ جو تیری ضرورت کو پورا کر دے۔

حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا گزران زندگی:

ہمارے اکابر اپنی آخرت کو سامنے رکھتے تھے۔ آخرت کے فائدے کی خاطر دنیا کی مشقت اور تنگی کو برداشت لیتے تھے۔ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ وقت کے امیر المؤمنین تھے، خزانوں کی کھجیاں ان کے ہاتھ میں تھیں مگر ان کے ذاتی حالات سن لیجیے:

دَخَلَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَلَى فَاطِمَةَ فَقَالَ: يَا فَاطِمَةُ أَعِنْدَكَ دِرْهَمٌ أُمْتَرِي بِهِ عِنَبًا قَالَتْ: لَا قَالَ فَعِنْدَكَ الْفُلُوسُ اشْتَرِي بِهِ عِنَبًا قَالَتْ: لَا. وَأَقْبَلَتْ عَلَيْهِ فَقَالَتْ: أَنْتَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَقْدِرُ عَلَى دِرْهَمٍ تَشْتَرِي بِهِ عِنَبًا وَلَا عَلَى فُلُوسٍ تَشْتَرِي بِهِ عِنَبًا

ایک مرتبہ گھر آئے اور بیوی کو کہا کہ ”فاطمہ! تیرے پاس ایک درہم ہے کہ میں اس سے کچھ انگور خرید لوں؟“ اس نے کہا: نہیں ہے۔ ”اچھا کوئی پیسہ ہے کہ اس سے میں انگور خریدوں؟“ اس نے کہا: نہیں، وہ آگے بڑھی اور کہنے لگی: عجیب بات کہ آپ امیر المؤمنین ہیں اور نہ درہم کے انگور خرید سکتے ہیں،

نہ بیسوں کے کچھ خرید سکتے ہیں؟

فَقَالَ هَذَا اَهْوَنُ عَلَيَّ مِنْ مُعَالَجَةِ الْاَغْلَالِ عَدُوًّا فِي جَهَنَّمَ

انہوں نے جواب دیا کہ یہ میرے لیے آسان ہے نہایت جہنم کے اندر بیڑیوں کے ساتھ کھینٹا جانے کے۔

دنیا سائے کی مانند ہے:

عام طور پر دیکھا یہ گیا کہ دنیا ایک سائے کی مانند ہوتی ہے۔ جو اس کے پیچھے بھاگتا ہے یہ آگے بھاگتی ہے۔ اور جو سائے سے ہٹ کر سیدھی منزل کی طرف جاتا ہے تو یہ سایہ کی طرح اس کے پیچھے پیچھے آتی ہے۔

ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے:

اَلدُّنْيَا تَطْلُبُ الْهَارِبَ مِنْهَا وَتَهْرُبُ مِنَ الطَّالِبِ لَهَا فَاِنْ اَذْرَكَتِ
الْهَارِبَ مِنْهَا جَرَحَتْهُ وَاِنْ اَذْرَكَتِ الطَّالِبَ لَهَا قَتَلَتْهُ

”دنیا اسے طلب کرتی ہے جو دنیا سے دور بھاگتا ہے، اور جو اس کا طلب گار ہوتا ہے اس سے یہ دنیا دور بھاگتی ہے۔ اگر یہ خود سے بھاگنے والے کو پالے تو اسے زخمی کر دیتی ہے اور اگر یہ اپنے طلب گار کو پالیتی ہے تو یہ اسے قتل کر دیتی ہے“

اور واقعی دنیا اسے مار کے چھوڑتی ہے۔

دنیا کا ذکر ہی نہ کرو:

ابو عباس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ راہبہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا کے پاس کچھ لوگ تھے اور دنیا کی بڑی مذمت کر رہے تھے کہ یہ اچھی نہیں ہوتی، یہ بڑی خراب ہے۔ تو جب

خوب اس کا تذکرہ کیا تو آپ کہنے لگیں:

أَقْلُوا مِنْ دَمِ الدُّنْيَا فَإِنَّهُ مَنْ أَحَبَّ شَيْئًا أَكْثَرَ ذِكْرَهُ

”دنیا کی مذمت (میرے سامنے) کم کیا کرو، کیونکہ جو جس سے محبت کرتا ہے

اس کا تذکرہ زیادہ کرتا ہے۔“ دل میں محبت ہے تو اتنی دیر سے تم اس کے تذکرے کر رہے ہو۔

دنیا کی محبت سے توبہ کی ضرورت:

حدیث مبارکہ سنئے! نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا:

ذَنْبٌ عَظِيمٌ لَا يَسْأَلُ النَّاسُ اللَّهَ الْمَغْفِرَةَ مِنْهُ حُبِّ الدُّنْيَا

(کنز العمال: ۶۱۷۴)

ایک بڑا گناہ جس سے لوگ اللہ تعالیٰ سے مغفرت نہیں مانگتے، وہ دنیا کی محبت ہے۔

یہ نشانہ ہی کون کر رہے ہیں؟ اللہ کے پیارے حبیب ﷺ فرم کر رہے ہیں اور دنیا کی محبت کو ذَنْبٌ عَظِيمٌ کہا کہ وہ بڑا گناہ جس سے لوگ اللہ سے مغفرت نہیں مانگتے۔ تو دل میں دنیا کی محبت ہونا یہ بذاتِ خود ایک گناہ ہے۔ اور واقعی کبھی آپ نے کسی کو دیکھا کہ کوئی بندہ رو رہا ہو کہ اے اللہ! میں دنیا سے محبت کرتا رہا، میرے اس عظیم جرم کو معاف کر دیجیے۔

چنانچہ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی ﷺ نے علماء کے فضائل گنوائے اور فرمایا:

قُلُوبُهُمْ مَلَأَى مِنَ الدَّاءِ وَلَا دَاءَ أَشَدُّ مِنْ حُبِّ الدُّنْيَا وَلَا دَوَاءَ

أَكْثَرُ مِنْ تَوَكُّلِهَا (کنز العمال: ۸۵۶۹)

کہ ان کے جودل ہوتے ہیں وہ بیماری سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں اور بیماری

حب دنیا کی ہوتی ہے۔ اور اس کی کوئی دوا اس کو چھوڑ دینے سے زیادہ بڑی نہیں ہے۔

یہ جو اہل علم ہیں وہ سمجھتے ہیں۔ اس لیے جب قارون نکلتا تھا،

﴿فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ﴾ (القصص: ۷۹)

”بڑی زیب و زینت کے ساتھ بن سنور کر نکلتا تھا“

اور قوم دیکھتی تھی تو کہتی تھی:

﴿يَلْبِثَ لَنَا مثَل مَا أُوتِيَ قَارُونُ﴾ (القصص: ۷۹)

”ہائے ہمارے پاس بھی اتنے ملین ہوتے جیسے یہ قارون کے پاس ہیں۔“

تو جب دنیا قارون جیسا بننے کی تمنائیں کرتی تھی، اس وقت کے بھی جو علمائے انہوں نے کہا:

﴿وَلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ عَمِلْتُمْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا﴾ (القصص: ۸۰)

تمہارا اناس ہو، یہ دنیا کی حقیقت تمہارے سامنے کیا ہے؟ اصل تو اللہ کے پاس جو خزانے ہیں وہ اس سے زیادہ بہتر ہیں۔

طالب دنیا معرفتِ الہی سے محروم ہوتا ہے:

ابو سلمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

إِذَا أَحَبَّ الْعَبْدُ الدُّنْيَا فَاتْرَكَهَا

جب کوئی بندہ دنیا سے محبت کرتا ہے۔

دنیا سے مراد دنیا کا مال، دنیا کی چمک دکھ، جو غفلت کی باتیں ہوتی ہیں، ان

سے وہ مراد ہیں۔

يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَا تَسِينُهُ مَعْرِفَتِي حَتَّى يُلْقَانِي وَهُوَ لَا

يَعْرِفُنِي

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: میں تجھے اپنی معرفت کا حاصل کرنا بھلا دوں گا، حتیٰ کہ تو اسی حال میں مجھ سے آکر ملاقات کرے گا کہ میری معرفت تجھے نہیں ہوگی۔
تو معلوم ہوا کہ جو دنیا سے محبت کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت سے محروم رہ جاتا ہے۔

حب دنیا کی وجہ سے نصیحت بے اثر:

مالک بن دینار رضی اللہ عنہ فرماتے تھے:

إِنَّ الْبَدَنَ إِذَا سَقَمَ لَمْ يَنْجَحْ فِيهِ طَعَامٌ وَلَا شَرَابٌ وَلَا نَوْمٌ وَلَا رَاحَةٌ

”جب بدن بیمار ہوتا ہے تو کھانا، پینا، نیند اور آرام اس کو فائدہ نہیں دیتے“
وَكَذَلِكَ الْقَلْبُ إِذَا عَلِقَهُ حُبُّ الدُّنْيَا لَمْ تَنْجَحْ فِيهِ الْمَوْعِظَةُ

(حلیۃ الاولیاء و طبقات الاصفیاء: ۲/۳۶۳)

”اسی طرح کا معاملہ دل کا ہے کہ جب دل میں دنیا کی محبت آجاتی ہے تو پھر بندے کے اوپر نصیحت اثر نہیں کرتی“

مرد ناداں پہ کلام نرم و نازک بے اثر

جتنی نصیحت کرتے رہو ادھر سے سن کر ادھر سے نکال دیتا ہے۔

چنانچہ یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی:

يَا يُونُسُ إِذَا أَحَبَّ الْعَالَمُ الدُّنْيَا نَزَعْتُ حُبَّ مُنَاجَاتِي مِنْ قَلْبِهِ

”اے یونس! جب کوئی عالم دنیا سے محبت کرتا ہے تو پھر میں اپنی مناجات کی لذت سے اس بندے کو محروم کر دیتا ہوں۔“

دنیا دار بندہ گناہ سے بچ نہیں سکتا:

رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

هَلْ مِنْ أَحَدٍ يَمْشِي عَلَى الْمَاءِ إِلَّا ابْتَلَتْ قَدَمَاهُ؟

کوئی تم میں سے ہے جو پانی میں چے اور اس کے پاؤں گھیسے نہ ہوں؟

نبی ﷺ نے فرمایا:

كَذَلِكَ صَاحِبُ الدُّنْيَا لَا يَسْلِمُ مِنَ الذُّنُوبِ (کنز العمال: ۶۱۵۱)

”اسی طرح جو دنیا دار بندہ ہوتا ہے، وہ گنہگاروں سے بچ نہیں سکتا“

دنیا کی محبت سے دل پر پردہ:

ابراہیم بن اوس رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا۔

لِمَ حُبِّتِ الْقُلُوبُ عَنِ اللَّهِ

دلوں پر پردہ کیوں آجاتا ہے؟

قَالَ لِأَنَّهَا أَحَبَّتْ مَا أَبْغَضَ اللَّهُ، أَحَبَّتِ الدُّنْيَا وَكَانَتْ إِلَى دَارِ

النُّفُورِ (حلیۃ الاولیاء و طبقات الاصفیاء: ۸/۴۰)

اس لیے کہ وہ اس چیز سے محبت کرتے ہیں، جسے اللہ نے منع کیا۔

دنیا کی تعمیر میں آخرت کی بربادی:

چنانچہ سینان بن عبد الملک نے ایک دفعہ ابو حذافہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا:

مَا لَنَا نَكْرَهُ الْآخِرَةَ؟

آخرت سے ہم کو کراہت کیوں کرتے ہیں؟

انہوں نے کہا:

لَا تَكُفُّمْ عَمْرُتُمْ دُنْيَاكُمْ وَخَرَبْتُمْ آخِرَتَكُمْ فَانْتُمْ تَكْرَهُونَ أَنْ
تُنْقِلُوا مِنَ الْعُمُرَانِ إِلَى الْخَرَابِ

(مختصر منهاج القاصدين للمقدس ۷۴/۲)

تم نے دنیا کو تعمیر کیا آخرت کو خراب کر لیا، لہذا تمہارا بھی اب آبادی سے
بربادی کی طرف جانے کو دل نہیں کرتا۔

اور یہ دنیا کی آبادی دیکھو اس کی کیا حقیقت ہے کہ جانا تو بالآخر قبر میں ہے۔

بادشاہ اور فقیر کا انجام کار ایک ہے:

چنانچہ کتابوں میں ایک قصہ لکھا ہے۔

إِنَّ مَلِكًا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ رَكِبَ يَوْمًا فِي مَرْكَبٍ لَهُ فَتَشَرَّفَ
النَّاسُ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ حَتَّى مَرَّ بِرَجُلٍ يَعْمَلُ شَيْئًا مَكْبًا عَلَيْهِ فَلَمْ
يَرْفَعْ رَأْسَهُ إِلَيْهِ - فَوَقَّفَ عَلَيْهِ فَقَالَ: كُلُّ النَّاسِ تَشَرَّفَ عَلَيَّ وَ
نَظَرُوا إِلَيَّ إِلَّا أَنْتَ! قَالَ الرَّجُلُ إِنِّي رَأَيْتُ مَلِكًا قَبْلَكَ كَانَ عَلَى
هَذِهِ الْقَرْيَةِ - مَاتَ وَهُوَ مُسْكِينٌ فَذَفَنَ رَجُلٌ إِلَى جَنْبِهِ فَلَمْ أَزَلْ
أَتَعَاهِدُهُمَا كُلَّ يَوْمٍ أَنْظُرُ إِلَيْهِمَا حَتَّى تَفَرَّقَتْ أَوْ مَالِيَهُمَا وَ
كَشَفَتِ الرِّيحُ عَنْ قُبُورِهِمَا ثُمَّ اخْتَلَطَ رَأْسُ هَذَا وَرَأْسُ هَذَا وَ
عِظَامُ هَذَا وَعِظَامُ هَذَا، فَلَمْ أَعْرِفْ رَأْسَ الْمَلِكِ مِنْ رَأْسِ
النَّاسِ فَلِذَلِكَ لَمْ أَنْظُرْ إِلَيْكَ

بنی اسرائیل کا ایک بادشاہ تھا، ایک دفعہ وہ اپنی سواری پر سوار ہو کر چلا۔ لوگ

کھڑے ہو کر اس کو دیکھ رہے تھے کہ بادشاہ سلامت ٹھاٹھ پاٹھ کے ساتھ جا رہے

ہیں۔ بادشاہ سلامت نے ایک بندے کو دیکھا، وہ جھک کر چار ہاتھ اور اس نے بادشاہ سلامت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ بادشاہ کھڑا ہو گیا۔ اس نے اس کو بلا کر اس سے پوچھا: سب میری طرف دیکھ رہے ہیں، تو نے میری طرف نہیں دیکھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس بندے نے جواب دیا: میں نے یہاں آپ سے پہلے بادشاہ کو دیکھا کہ جب وہ فوت ہو گیا تو جہاں اسے دفن کیا گیا اس کے بالکل ساتھ ہی ایک مسکین فقیر بندے کو بھی دفن کیا گیا۔ دونوں کی قبریں بالکل ساتھ ساتھ بنیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں وہاں سے گزرتا تھا، میں ان قبروں کو روز دیکھتا تھا۔ حتیٰ کہ وہ قبریں بوسیدہ ہو گئیں اور ان کی مٹی آپس میں مل گئی۔ پھر ہوانے ان کی قبروں کو کھول دیا۔..... بادشاہ کا سرا اور اس فقیر کا سرا آپس میں مل گئے۔ اور ان کی ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو کر مٹی بن گئیں اور آپس میں مل گئیں۔ پھر نہ فقیر کے سر کا پتہ چلتا تھا نہ بادشاہ کے سر کا پتہ چلتا تھا۔ اس لیے میں آپ کے سر کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ ۔

تو نے منصب بھی اگر پایا تو کیا
 قصر عالیشان بھی بنوایا تو کیا
 دیدہ بھی اپنا دکھلایا تو کیا
 گنج سیم و زر بھی ہاتھ آیا تو کیا
 ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے
 کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نصیحت:

چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں:

لَا تَتَّخِذُوا الدُّنْيَا رَبًّا لَّتَسْخِذَكُمُ الدُّنْيَا عَبِيدًا (احیاء علوم الدین: ۳/۲۱۰)

”تم دنیا کو اپنا رب نہ بناؤ۔ اگر تم اس کو پوجو گے تو یہ دنیا تمہیں اپنا غلام بندہ بنا لے گی۔“

جیسے انسان رب کو پوجتا ہے، کچھ لوگ دنیا کو ایسے ہی پوجتے ہیں۔ وہ زر پرست بن جاتے ہیں۔ پھر وہ دنیا کے غلام بن جاتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا کہ تم دنیا کی خاطر اپنی آخرت کو خراب نہ کرو!

عُرَاةٌ جِئْتُمْ وَ عُرَاةٌ كَذٰهَبُوْنَ

”نگے دنیا میں آئے تھے اور نگے ہی دنیا سے جاتا ہے“

حقیقت تو یہی ہے تاکہ آتا ہے تو لباس ساتھ نہیں ہوتا اور جاتا ہے تو جسم تو ننگا ہی ہوتا ہے، بس چادر سے اس کو لپیٹ دیتے ہیں۔

طالب دنیا اپنی عبادات کے باوجود جہنم میں:

ایک بہت ہی سخت بات ہے جو حدیث پاک میں بیان کی گئی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا:

لَيَجِيْنَنَّ اَقْوَامٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاَعْمَالُهُمْ كَجِبَالٍ يَهَامَةُ فَيُؤْمَرُ بِهِمُ النَّارَ

قیامت کے دن کچھ لوگ ہوں گے جو اتنی نیکیاں لے کر آئیں گے کہ تہامہ پہاڑ کے برابر ان کی نیکیاں ہوں گی۔ اور حکم ہوگا ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔

قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مُصْلِيْنَ؟

اے اللہ کے حبیب ﷺ کیا وہ تماری ہوں گے؟

قَالَ نَعَمْ اِنْ كَانُوْا يَصْلُوْنَ وَيَصُومُوْنَ وَيَاْخُذُوْنَ هَنَةً مِنَ اللَّيْلِ

فرمایا: ہاں! نمازیں بھی پڑھیں گے، روزے بھی رکھیں گے، اور رات کی عبادتیں بھی کریں گے۔

فَإِذَا عَزَاذَهُمْ شَيْءٌ مِنَ الدُّنْيَا وَكَبُّوا عَلَيْهِ

(معجم ابن الاعرابی: ۸۹۳/۳)

”لیکن جب ان کی سامنے دنیا پیش ہوگی تو وہ کوہ کردنیا کو حاصل کرنے والے ہوں گے“

نمازیں بھی پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں اور جب دنیا کا وقت آتا ہے تو حلال اور حرام کی تمیز ہی نہیں ہوتی۔ کوئی خیال نہیں ہوتا کہ میں ٹھیک حاصل کر رہا ہوں یا غلط حاصل کر رہا ہوں۔ اس کے پیچھے بھاگ پڑتے ہیں۔ فرمایا: ایسے لوگ اگر پہاڑوں کے برابر بھی نیکیاں لے کر آئیں گے تو ان لوگوں کو دنیا کی محبت کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔

دنیا اور اس کے پیچھے لگنے والوں کا انجام:

ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں:

يُؤْتَى بِاللَّذْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي صُورَةِ عَجُوزٍ شَمْطَاءٍ زَرَقَاءَ أَنْبَاهَا
بَادِيَةٌ مَشْوَاهَةٌ خَلَقْتُهَا فَتَشْرِفُ عَلَى الْخَلَائِقِ

قیامت کے دن دنیا کو ایک بڑھیا کی حالت میں پیش کیا جائے گا، جس کے بال بکھرے ہوئے ہوں گے، اس کی آنکھیں نیلی ہوں گی، اس کے اگلے دانت باہر نکلے ہوئے ہوں گے، بد شکل اس کی صورت ہوگی، اور اسے مخلوق کے سامنے پیش کیا جائے گا۔

فَيَقَالُ: أَتَعْرِفُونَهُ هَذِهِ؟

پوچھا جائے گا: تم پہچانتے ہو اس کو؟

فَيَقُولُونَ: نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ مَّعْرِفَةِ هَذِهِ

”لوگ کہیں گے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں کہ اس کو پہچانیں کہ یہ بد بخت کون ہے!

فَيَقَالُ: هَذِهِ الدُّنْيَا الَّتِي تَسَاجَرْتُمْ عَلَيْهَا، بِهَا قَطَعْتُمُ الْأَرْحَامَ وَ
بِهَا تَحَاسَدْتُمْ وَتَبَاغَضْتُمْ وَاعْتَوَرْتُمْ ثُمَّ تَقْدَفُ فِي جَهَنَّمَ

یہ وہ دنیا ہے جس کی وجہ سے تم آپس میں لڑتے تھے، اسی کی وجہ سے تم رشتہ داروں کو توڑتے تھے اور تم اسی کی وجہ سے حسد کرتے تھے، ایک دوسرے سے بغض رکھتے تھے اور تم دھوکے کھاتے تھے۔ پھر اس دنیا کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔

فَتُسَادَىٰ إِلَى رَبِّ أَيْنَ أَتْبَاعِي وَأَشْيَاعِي

(جب دنیا کو جہنم میں بھیجیں گے تو) دنیا پکارے گی، اللہ! مجھ سے محبت کرنے

والے، میرے پیچھے چلنے والے میرے پیروکار کہاں ہیں؟

فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَىٰ: الْاَحْقَوُا بِهَا اَتْبَاعُهَا وَ اَشْيَاعُهَا

(اللہ مکہ للقرطبی: ۱/۳۲۸)

چنانچہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں! اس کے پیچھے چلنے والوں اور اس سے محبت کرنے والوں کو بھی جہنم میں اکٹھا کر دو۔

کیونکہ نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا:

((الْمَوءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ)) (الادب المفرد: ۱۲۹)

”بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہوگی“

اللہ تعالیٰ کا دنیا کو پیغام:

جس کو اللہ اور رسول سے محبت ہوگی وہ جنت میں ہوں گے اور جن کو دنیا سے محبت ہوگی وہ جہنم میں جائیں گے۔ سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: میں نے ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، وہ فرماتے تھے: اللہ تعالیٰ نے دنیا کی طرف یہ پیغام بھیجا:

مَنْ خَدَمَنِي فَأَتَيْتُهُ وَمَنْ خَدَمَنِي فَأُخِذَ مِنْهُ

”جو میری خدمت کرے گا میں اسے عذاب دوں گا اور جو میری خدمت کرے

گا، میں تجھے اس کا خادم بن دوں گا۔“

لہذا جو اللہ کی خدمت کرے گا دنیا اس کی خادمہ بنے گی اور اگر وہ دنیا کی خدمت کرے گا تو اللہ اسے عذاب دے گا۔

سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کا نو جوانوں پیغام:

حسن رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے۔

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ عَلَيْكُمْ بِالْآخِرَةِ فَاُطْلَبُوا فَاكْثَرًا رَاَيْنَا مَنْ
طَلَبَ الْآخِرَةَ فَأَذْرَكَهَا مَعَ الدُّنْيَا وَمَا رَاَيْنَا أَحَدًا طَلَبَ الدُّنْيَا
فَأَذْرَكَ الْآخِرَةَ مَعَ الدُّنْيَا

”اے نو جوانوں! آخرت کی تیاری لازم کرو اور اس کو حاصل کرو۔ اس لیے

کہ ہم نے دیکھا ہے کہ اتنے لوگ جو آخرت کو طلب کرتے تھے ان کو دنیا ساتھ اللہ نے دے دی۔ ایک بھی بندہ ایسا نہیں دیکھا کہ وہ دنیا کا طلب گار

ہو اور اللہ تعالیٰ اسے آخرت مفت میں عطا کر دے۔“

نبی ﷺ نے اپنے لیے فقر کو پسند کیا:

رسول اللہ ﷺ کا معاملہ یہ تھا کہ آپ ﷺ کی زندگی فقر کی حالت میں گزری۔

اور آپ ﷺ کا فقر اختیاری تھا۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

إِنَّ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ عَرَضَ عَلَيَّ أَنْ يَجْعَلَ لِي بَطْحَاءَ مَكَّةَ ذَهَبًا
فَقُلْتُ لَا يَا رَبِّ وَلَكِنْ أَجُوعُ يَوْمًا وَ أَشْبَعُ يَوْمًا فَأَمَّا الْيَوْمُ الَّذِي
أَجُوعُ فِيهِ فَاتَّصَرَّعُ إِلَيْكَ أَذْعُوكَ وَ أَمَّا الْيَوْمُ الَّذِي أَشْبَعُ فِيهِ
فَأَحْمَدُكَ وَ أَلْبِيَّ عَلَيْكَ (کنز العمال: ۶۱۵۱)

کہ اللہ رب العزت نے مجھ پر یہ بات پیش کی کہ اگر آپ چاہیں تو ہم وادی
بطحہ کے یہ پہاڑ آپ کے لیے سونے کے بنا دیں۔ میں نے کہا: اے اللہ!
نہیں (یہ سونے کا پہاڑ نہیں چاہیے) بلکہ میں چاہتا ہوں کہ ایک دن بھوکا
رہوں اور ایک دن پیٹ بھر کر کھاؤں۔ اے اللہ! جس دن میں بھوکا رہوں
اس دن میں آپ کے سامنے گڑ گڑا کر دعائیں مانگوں۔ اور جس دن میں پیٹ
بھر کر کھاؤں اس دن میں تیرا شکر ادا کروں اور تیری تعریفیں کروں۔

حضرت عائشہ صدیقہ فہمہ فرماتی ہیں:

لَقَدْ مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَ مَا شَبِعَ مِنْ خُبْزٍ وَ ذُبْتُ فِيهِ يَوْمٌ وَ
أَحَدُ مَرَاتَيْنِ (صحیح مسلم: ۵۲۸۳)

نبی ﷺ کی وفات ہوئی مگر آپ نے ایک دن میں روٹی اور زیتون کے ساتھ
دو مرتبہ اپنے پیٹ کو کبھی نہیں بھرا تھا۔

ایک دن ملا تھا تو ایک دن فاقہ اور اگر ملا تھا تو دن میں ایک ہی مرتبہ ملا تھا
دوسری مرتبہ کھانا نہیں ملا تھا۔ چوبیس گھنٹے میں ایک دفعہ کھانا۔

انہذا کبر کبر!!

عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں:

جَلَسْتُ أَبَى عَنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ مَا يَكِينُكَ إِنْ كُنْتَ تُرِيدِينَ اللَّحُوقَ بِهِ فَاكْبُرِي مِنَ الدُّنْيَا مِثْلُ زَادِ الرَّائِبِ وَلَا تَخَالِطِيْنَ الْأَغْنِيَاءَ (کنز العمال: ۸۵۹۸)

”میں نبی ﷺ کے پاس بیٹھی تھی اور میں رو رہی تھی۔ تو نبی ﷺ نے فرمایا: عائشہ کیوں رو رہی ہو؟ اگر تو قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ اکٹھا ہونا چاہتی ہے تو پھر دنیا سے اتنا ہی لے جتنا ایک مسافر سوار لیا کرتا ہے۔ اور امیروں کے ساتھ گھول میل پیدا نہ کرنا“

ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہ کرنا۔ اس لیے کہ اس سے لوگوں کے اندر غفلت آ جاتی

ہے۔

اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں:

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُمْ تُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَمَنْعَتُهُنَّ فَتَعَالَيْنَ أَمَتَّكُمْ وَأَسْرَحَكُمْ سَرَّاحًا جَمِيلًا ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ تُرِيدُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُمْ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ (الحزاب: ۲۹، ۳۸)

دنیا کی لذت آخرت کی کڑواہٹ:

حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے تھے:

حَلَاوَةُ الدُّنْيَا مُرَارَةٌ الْآخِرَةِ وَمُرَارَةُ الدُّنْيَا حَلَاوَةُ الْآخِرَةِ

”دنیا کی لذتیں آخرت کی کڑواہٹ ہے اور دنیا کی کڑواہٹ آخرت کی

”منہاس ہے۔“

یعنی جس میں مشقت آتی ہے، تکلیف آتی ہے، بیماری آتی ہے، غم آتا ہے، یہ دنیا کی کڑواہٹ ہے مگر آخرت کی منہاس ہے۔ اور دنیا میں جتنی منہاس ہے: کھانا، پینا، مزے کیے، بیوی بچوں کے ساتھ خوب موج میلے میں رہے، جتنی منہاس یہاں کی چھٹی اتنی کڑواہٹ آخرت کی پانی پرے گی۔

دنیا چھوٹ ہی جاتی ہے:

”محمی بن معاذ رضی اللہ عنہ نے کیا عجیب بات کہی! فرماتے ہیں:
مَنْ لَمْ يَتْرُكِ الدُّنْيَا اخْتِيَارًا تَتْرُكُهُ الدُّنْيَا اضْطِرَارًا وَمَنْ لَمْ يَزَلْ
عَنْهُ نِعْمَتُهُ فِي حَيَاتِهِ زَالَ عَنْهُ نِعْمَتُهُ بَعْدَ وَفَاتِهِ

(شعب الایمان، البیہقی: ۹۳/۱۰۷)

”جو دنیا کو اپنے اختیار سے نہیں چھوڑتا تو دنیا اس کو اضطراب کی حالت میں چھوڑ

دیتی ہے۔“

اور جس سے نعمتیں زندگی میں زائل نہیں ہوتیں موت کے بعد اس سے بھی زائل ہو ہی جاتی ہیں۔

واقعی جو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنے والے ہوں آپ دیکھیں کہ ان کا مال کیسے ضائع ہوتا ہے! یا تو کاروبار میں ہلاک ہو گیا، یا کہیں کنستیر پھنس گیا..... مال واپس نہیں ملتا۔ کسی بندے نے ادھار لے لیا..... اب وہ واپس نہیں کرتا۔ یا کوئی وقت کا حاکم تھا..... اس نے اس کے سب مال کو غصب کر لیا۔ تو کوئی نہ کوئی ایسی صورت بنتی ہے کہ مال ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ تو جو اختیار سے دنیا کو دین پر خرچ نہیں کرتا اللہ اضطراب سے دنیا کو ہٹا لیتے ہیں۔

وَمَنْ لَمْ يَزَلْ عَنْهُ نِعْمَتُهُ فِي حَيَاتِهِ زَالَ عَنْهُ نِعْمَتُهُ بَعْدَ وَفَاتِهِ
 ”اور جس سے دنیا کی زندگی میں نعمت زائل نہ ہو وفات کے بعد پھر اس سے
 نعمت زائل ہو ہی جاتی ہے“ (شعب الایمان، البیہقی: ۱۰۷۹۳)

نا آسودہ تمناؤں پر اجر:

نبی ﷺ سے سوال پوچھا گیا:

”أَشْيَاءُ نَشْتَهِيهَا لَا نَقْدِرُ عَلَيْهَا هَلْ لَنَا فِيهَا أَجْرٌ؟“

اے اللہ کے نبی ﷺ! چیزیں ہوتی ہیں دل میں بڑی تمنا ہوتی ہے کہ ہمارے
 پاس ہوتیں۔ ایسا گھر ہوتا، ایسی گاڑی ہوتی، یہ فلاں ہوتا اور یہ کھانا چینا ہوتا۔ کیا اس
 تمنا کے دل میں پیدا ہونے پر بھی ہمیں اجر ملے گا؟

نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا:

((قَالَ: فَفِيكُمْ تَوَجُّوْنَ إِذَا لَمْ تَوْجُرُوا عَلَى ذَلِكَ))

(کنز العمال: ۱۲۶۵۶)

”اگر تمہیں اس پر اجر نہیں ملے تو اجر ملے گا کس بات پر؟“

تو بندے کی اگر کوئی تمنا دنیا میں نہیں پوری ہو پاتی تو فرمایا کہ اسے بندے کے
 لیے لکھ دیا جاتا ہے کہ آخرت میں اسے اس کا اجر دیا جائے گا۔

دنیا کی فکر، فکرِ آخرت کو نکال دیتی ہے:

مالک ابن دینار رضی اللہ عنہ فرماتے تھے:

بِقَدْرِ مَا تَحْزَنُ لِلدُّنْيَا يَخْرُجُ هَمُّ الْآخِرَةِ مِنْ قَلْبِكَ

”جتنا تم دنیا کے لیے فکر مند ہوتے ہو اتنا آخرت کی فکر تمہارے دلوں سے

نکال دی جاتی ہے۔“

وَيَقْدِرُ مَا تَحْزَنُ لِلْآخِرَةِ يَخْرُجُ هَمُّ الدُّنْيَا مِنْ قَلْبِكَ
 ”اور جتنا تم آخرت کے لئے فکر مند ہوتے ہو اتنا دنیا کے غم اللہ تمہارے دلوں
 سے نکال دیتا ہے۔“ (احیاء علوم الدین: ۳/۲۰۸)

اس لیے حدیث پاک میں آیا:

((مَنْ جَعَلَ الْهُمُومَ هَمًّا وَاحِدًا هَمَّ آخِرَتِهِ كَفَاهُ اللَّهُ دُنْيَاهُ))

”جو اپنے تمام غموں کو ایک غم بنا لیتا ہے، آخرت کا غم تو اللہ دنیا کے تمام غموں
 کے لیے اس کو کافی ہو جاتے ہیں“ (سنن ابن ماجہ: ۸۵۹۸)

تو ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری، آخرت کی فکر کرنی چاہیے اور
 اس کے لیے محنت کرنی چاہیے۔

دنیا ایک نعمت بھی ہے:

ایک بزرگ فرماتے تھے:

نِعْمَتِ الدَّارُ الدُّنْيَا كَأَنَّ لِمُؤْمِنٍ أَنَّهُ عَمِلَ قَلِيلًا وَآخَذَ زَادَهُ
 مِنْهَا إِلَى الْجَنَّةِ

”دنیا کا گھر مومن کے لیے ایک نعمت ہے کہ اس میں وہ تھوڑا سا عمل کرتا ہے
 اور اس سے جنت کما کر لے جاتا ہے“

یہ نہیں کہ صرف دنیا کی مذمت ہی کرتے رہو کہ یہ تو بس..... بری ہے..... بری
 ہے..... بری ہے۔ نہیں، اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ یہ دنیا کا گھر کتنا اعلیٰ ہے کہ جس
 میں رہتے ہوئے انسان جنت کو کما سکتا ہے۔ یہ بھی تو سوچ کا ایک انداز ہے۔ کہ عمل تو
 اس نے تھوڑا کیا مگر یہاں سے اس نے سامان سفر لیا جس کی وجہ سے اس کو جنت عطا

کر دی گئی۔ مزید فرمایا:

وَيُنْسَبُ النَّارُ كَانَتْ لِلْكَافِرِ أَنْ صَبَّحَ لِيَالِهِ وَكَانَ زَادُهُ مِنْهَا
إِلَى النَّارِ

اور کافر کے لیے یہ دنیا کا گھر کتنا برا ہے کہ اس نے دنیا میں اپنے دن رات کو
ضائع کر دیا (عیاشی میں) اور پھر یہاں سے جہنم کھا کر آگے چلا گیا۔
تو مومن کے لیے دنیا کا گھر نعمت ہے اور کافر کے لیے یہ دنیا کا گھر عذاب ہے۔
سیدنا بن معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

كَيْفَ لَا أُحِبُّ الدُّنْيَا قُلْتُ لِي مِنْهَا قُوْتُ اِكْتَسَبُ بِهَا حَيَاةً اُذِرْكُ
طَاعَةً اَتَالَ بِهَا الْآخِرَةَ

”میں دنیا کی زندگی سے محبت کیسے نہ کروں کہ میرے لیے اس میں روزی لکھی
گئی اس سے مجھے زندگی ملی، پھر میں اس سے نیک اعمال کرتا ہوں تو اس کی
وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے آخرت عطا فرما دیتے ہیں“
تو قدر کرنے والا بندہ ہو تو یہ دنیا کی زندگی اس کے لیے بہت قدر کی چیز ہے۔

دنیا دار کون ہے؟

اس لیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے:

إِنَّ رَجُلًا أَخَذَ جَمِيعَ مَا فِي الْأَرْضِ وَأَرَادَ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ فَلَيْسَ
بِرَاغِبٍ (میزان العمل: ۱/۵۹)

”اگر کسی بندے کے پاس پوری دنیا کا مال اکٹھا ہو جائے اور اس کا مقصد اس
مال سے اللہ کی رضا ہو، اس بندے کو دنیا دار نہیں کہیں گے۔“
تو دنیا دار کی (Definition) تعریف سمجھتی چاہیے کہ دنیا دار کا مطلب یہ کہ جو

یہاں کی چمک دمک کے اندر گم ہو کر اللہ کو بھول جائے، وہ دنیا دار ہے۔ در نہ تو پوری دنیا کے خزانے اگر کسی کے پاس آجائیں اور وہ ان کو اللہ کے لیے استعمال کرے، دین کے لیے استعمال کرے، فرمایا کہ فَلَیْسَ بِرَأْعِیْبٍ وہ دنیا سے محبت کرنے والا نہیں کہلاتا، وہ اللہ سے محبت کرنے والا کہلاتا ہے۔

مال اللہ کے لیے ہو تو یہ دنیا نہیں:

حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بہت مشہور ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو اتنا مال دیا تھا کہ قالین بچے ہوتے تھے، خلی کہ ان کے گھوڑے سونے اور چاندی کی میخوں کے ساتھ باندھے جاتے تھے۔ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ نے سنا کہ وہ بڑے بزرگ ہیں، با خدا ہیں۔ لہذا ان کو ملنے کے لیے گئے۔ وہاں جا کر دیکھا کہ یہاں تو دنیا کی ریل پیل ہے..... ان کا دل حضرت کی طرف متوجہ نہ ہوا۔ انہوں نے کہا: ع

نہ مرد است آنکہ دنیا دوست دارد

”وہ مرد خدا نہیں ہوتا جو دنیا سے محبت کرنے والا ہو“

یہ کہتے ہوئے دیں سے واپس آ گئے۔ راستے میں تھکے ہوئے تھے، ایک جگہ سو گئے۔ انہوں نے خواب دیکھا کہ قیامت کا دن ہے اور کتنے لوگ ہیں جو حق مانگنے کے لیے مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کو گھیرے ہوئے ہیں۔ اور وہ اتنے ہیں کہ اگر زندگی کی ساری نیکیاں دے دیتے تو بھی پوری نہ ہوتیں۔ تو ان پر بڑی گھبراہٹ تھی..... دہشت تھی..... پسینہ تھا۔ اتنے میں دیکھتے ہیں کہ خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ گھوڑے پر سوار ہیں، ان کے پیچھے لاکھوں لوگ ہیں جو ان کے مرید ہیں اور جا رہے ہیں۔ جب ان کے قریب سے گزرے تو خواجہ عبید اللہ رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے، فرمایا کہ یہ کیوں

پریشان ہیں؟ بتایا گیا کہ جی حق والے حق مانگتے ہیں اور ان کے پاس کچھ ہے نہیں۔ فرمانے لگے: بھئی! ہماری نیکیوں میں سے ان کو Pay (ادائیگی) کر دو۔ چنانچہ ان کی نیکیوں میں سے دے دیا گیا تو مولانا کی آنکھ کھل گئی۔ مولانا سمجھ گئے کہ نہیں! بات ایسی نہیں جو میں نے سمجھی، مجھے ملنے کے لید و بارہ جانا چاہیے۔ جب دوبارہ گئے اور جا کر حضرت سے مصافحہ کیا تو اللہ نے ان کو کشفایہ پہلے جو کہہ کر گئے تھے پتہ کر دیا۔ تو خولہ عید اللہ ﷺ نے ان سے پوچھا کہ مولانا! جب پہلی بار آئے تھے تو کیا کہہ کر گئے تھے؟ انہوں نے بتانے میں پس و پیش کیا۔ حضرت نے پھر کہا: بھئی! بتائیں تاکہ آئے تھے تو کیا کہہ کر گئے تھے؟ حضرت! میں کہہ کر گیا تھا:

نہ مرد است آنکہ دنیا دوست دارد

وہ مرد نہیں ہوتا جو دنیا کو دوست بنائے

حضرت نے شعر مکمل کر دیا:

گر دارد برائے دوست دارد

”اگر دنیا ہو تو دوست (اللہ تعالیٰ) کے لیے ہو“

اگر مال ہو تو اللہ کے لیے ہو دنیا کی چمک دمک کے لیے نہ ہو، یہ تو دنیا داری

نہیں ہے۔

سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو دیکھیے! اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت مال عطا فرمایا تھا مگر اتنا اللہ کے راستے میں خرچ ہوتا تھا کہ اللہ کے حبیب ﷺ کے دل سے دعائیں نکلتی تھیں۔ چنانچہ ایک دفعہ انہوں نے اتنا مال پیش کیا کہ نبی ﷺ نے فرمایا:

يَا رَحْمَنُ مَهِّلِ الْحِسَابَ عَلَى الْعُثْمَانَ

”اے رحمان! تو قیامت کے دن عثمان رضی اللہ عنہ کے حساب کو آسان فرما دے“

پرہیزگار بادشاہ:

اس دنیا میں کئی ایسے لوگ گزرے ہیں۔ ایک واقعہ سن لیجیے! قطب الدین بختیار
کاکی رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ وہلی میں قطب مینار ان کے نام سے بنا اور
اس کے قریب ہی وہ آرام فرما رہے ہیں۔ یہ مغل بادشاہوں کے پیر تھے۔ اب وقت کا
بادشاہ بھی اگر مرید ہو تو پھر عوام الناس کا کیا کہنا۔ جب ان کی وفات ہوئی تو ان کا
جنازہ ایک بڑے گراؤنڈ میں رکھا گیا اور جنازے میں شرکت کے لیے لاکھوں لوگ
آئے ہوئے تھے۔ جب جنازہ پڑھنے کا وقت آیا تو ایک آدمی آگے بڑھا اور اس نے
کہا کہ مجھے حضرت نے یہ وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ وہ شخص پڑھائے جس کے اندر
چار خوبیاں ہوں۔

پہلی خوبی کہ جس کی فرض نماز کی تکبیر اولیٰ کبھی بھی قضا نہ ہوئی ہو۔ تکبیر اولیٰ کہتے
ہیں: امام شروع میں جب اللہ اکبر تحریر یہ کہتا ہے تو وہ اس کے ساتھ تحریر یہ کہہ کر نماز
میں شامل ہو جائے۔ تو یہ تکبیر اولیٰ کبھی بھی قضا نہ ہوئی ہو۔ اللہ اکبر!
دوسری خوبی کہ جس کی تہجد کی نماز بھی کبھی قضا نہ ہوئی ہو۔

تیسری خوبی کہ اتنا پاکباز ہو کہ اس کی غیر محرم پر کبھی بھی ہوس کی نظر نہ پڑی ہو۔
اور چوتھی خوبی کہ وہ اتنا عبادت گزار ہو کہ اس نے اپنی عصر کی چار سنتیں جو سنت
غیر موقدہ ہیں وہ بھی کبھی نہ چھوڑی ہوں۔

جب یہ اعلان سن لیا گیا تو مجمع کو سانپ سونگھ گیا۔ (Pin Drop
silence) خاموشی چھا گئی۔ کس کی جرات تھی کہ وہ دم مار سکے کہ میرے اندر یہ
چاروں خوبیاں موجود ہیں۔ لوگ حیران تھے، مجمع پریشان تھا کہ کون یہ جنازہ پڑھائے
گا؟ کافی دیر خاموشی رہی بلا آخر ایک شخص آگے بڑھا اور وہ زار و قطار رو رہا تھا۔ وہ

حضرت کی میت کی پاس آیا اور آکر اس نے کفن کا کپڑا اتار کر یہ کہا کہ حضرت! آپ تو پردہ فرما گئے لیکن آپ نے مجھے رسوا کر دیا، میرا راز کھول دیا۔ پھر اس کے بعد اس نے پورے مجمع کے سامنے قسم کھا کر کہا کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ یہ چاروں خوبیاں میرے اندر موجود ہیں۔ اور اس نے حضرت کی نماز جنازہ پڑھائی۔ لوگوں نے دیکھا کہ یہ وقت کا بادشاہ التمش تھا۔

وقت کا بادشاہ بھی ہوا اور پھر زندگی ایسی ہو کہ تکبیر اولیٰ قضا نہ ہوئی ہو، تہجد قضا نہ ہوئی ہو، غیر محرم پر نظر کبھی نہ پڑی ہو، کیا خوش نصیبی کی بات ہے؟ تو فقط مال ہونا اس کو دنیا داری نہیں کہتے، دنیا کی چمک دمک میں اتنا گم ہو جانا کہ انسان اللہ کے احکام کو بھول جائے، شریعت کو بھول جائے اس کو دنیا کہتے ہیں۔

دنیا حصولِ آخرت کا ذریعہ ہے:

حدیث مبارکہ میں ہے، نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا:

((لَيْسَ بِخَيْرٍ لَّكُمْ مَنْ تَرَكَ الدُّنْيَا لِآخِرَتِهِ وَلَا آخِرَتَهُ لِدُنْيَاهُ حَتَّى يُصِيبَ مِنْهَا جَمِيعًا - فَإِنَّ الدُّنْيَا بَلَاغُ الْآخِرَةِ))

(الاناقة فيما جاء في الصدقة و الضیافة: ۸)

اس میں کوئی خیر نہیں کہ تم میں سے کوئی آخرت کے لیے اپنی دنیا کو ترک کر دے اور جو اپنی آخرت کو دنیا کے لیے ترک کر دے، اس میں بھی کوئی خیر نہیں۔ دنیا تو آخرت کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے تم دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کو حاصل کرو۔

آگے فرمایا:

((وَلَا تَكُونُوا تَكْلًا عَلَى النَّاسِ))

”اور لوگوں کے اوپر بوجھ بن کر نہ رہو“

یعنی اللہ کے حبیب ﷺ یہ فرما رہے ہیں کہ اپنے لیے رزق حلال کی کوشش کرو، محنت کرو، لوگوں پر بوجھ بن کر نہ رہو۔ اس لیے رزق حلال انسان کے لیے عبادت ہے۔ اب کوئی کہہ دے جی مجھے تو کمانے کی ضرورت نہیں، بس اللہ مجھے کھلا دے گا تو یہ درست بات نہیں..... لوگوں پر بوجھ بن کر نہ رہو۔

مال کماؤ اپنا دین بچانے کے لیے:

ابوداؤد شریف کی ایک روایت ہے نبی ﷺ نے فرمایا:

مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَبْقَى دِينَهُ وَ عِرْضَهُ بِمَالِهِ فَلْيَفْعَلْ

(المستدرک علی الصحیحین للحاکم: ۵۸/۲۲۳۲)

”تم میں سے جو کوئی اپنے دین کو، اپنی عزت کو مال کے ذریعہ سے بچانا چاہتا ہو اسے چاہیے کہ وہ مال کمائے۔“

دین ہمیں عزت کی زندگی گزارنا سکھاتا ہے۔ کیوں دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے؟ کیوں دوسروں کے دروازے پر چکر لگاتا ہے؟ کیوں دوسروں کے سامنے بھیگ مانگتا ہے؟ اس لیے فرمایا کہ تم میں سے جو بندہ مال کے ذریعہ اپنے دین کو بچا سکتا ہے اسے چاہیے کہ ایسا کر لے کیونکہ اگر کچھ ہاتھ میں نہیں ہوگا کہ تو پھر تو دین کو ایک طرف رکھ کر دنیا داروں کی خوشامدیوں کرنی پڑیں گی۔

مال ایمان کے لیے ڈھال:

طبرانی شریف کی روایت سن لیجیے، نبی ﷺ نے فرمایا:

إِذَا كَانَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ لَا بُدَّ لِلنَّاسِ فِيهَا مِنَ الدَّرَاهِمِ وَ

الَّذِينَ يُقِيمُونَ الرُّجُلَ بِهَا دِينَهُ وَ دُنْيَاهُ (المعجم الكبير: ۲۷۹/۲۰)

”آخری زمانے میں ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ لوگوں کو دہم اور دینار

چاہیے ہوں گے، جس سے کہ وہ سیدھا کر لیں اپنے دین کو اور اپنی دنیا کو۔“

تو آج وہ وقت آ گیا ہے۔ چنانچہ ہمارے مشائخ نے کہا کہ آج کے دور میں مال

انسان کے ایمان کے لیے ڈھال ہے۔ مگر یہ مال ایسا نہ ہو جو حرام طریقہ سے کمایا

گیا ہو۔ جو حلال ذریعہ سے کمایا ہو وہ انسان کے اعمال کے ذریعہ ڈھال ہے۔ جس

بندے کے پاس مال نہیں، اس کے لیے فرمایا:

((كَادَ الْفَقْرُ أَنْ يَكُونَ كُفْرًا)) (شعب الایمان۔ البیہقی: ۲۶۷/۵)

”قریب ہے کہ تنگ دستی تجھے کفر تک پہنچا دے“

ہم نے دیکھا ہے کہ جب کھانے کو کچھ نہیں ہوتا، فاقہ ہوتا ہے، قرضہ لینے والے

تنگ کرتے ہیں۔ تو پھر انسان اپنی زبان سے کفر یہ کلمے بولنے لگتا ہے۔ تو بندے

کا دین بھی چلا جاتا ہے۔ یہی بات حدیث مبارکہ میں بتا دی گئی۔

تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان دنیا میں محنت کرے، رزق حلال کمائے، عزت

بھی بچائے، دین بھی بچائے اور کسی کے اوپر بوجھ بن کر نہ رہے۔ خوش نصیبی ہے اس

انسان کی کہ جو دنیا میں رہتے ہوئے گناہوں سے بچے۔ اور اپنی آخرت کو سنوارے۔

گناہ سے خالی دن..... عید کا دن:

حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے۔

الْيَوْمُ لَنَا عِيدٌ، وَ غَدًا لَنَا عِيدٌ، وَ بَعْدَ غَدٍ لَنَا عِيدٌ، وَ كُلُّ يَوْمٍ لَا

نَعَصِي اللَّهَ فَهُوَ لَنَا عِيدٌ

آج کا دن ہمارے لیے عید ہے۔

کل کا دن بھی ہمارے لیے عید ہے۔

اور پرسوں بھی ہمارے لیے عید ہے۔

اور ہر وہ دن جس میں ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے وہ دن ہمارے لیے عید کی مانند ہے۔

انسان کی زندگی کا اصل مقصد یہ کہ نافرمانی سے بچے اور فرمانبرداری کی زندگی گزارے۔

کافر کے مزے دنیا میں، مومن کے آخرت میں:

نبی ﷺ ایک مرتبہ آرام فرما رہے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے تو دیکھا کہ نبی ﷺ کے پہلو مبارک کے اوپر چٹائی کے نشان پڑے ہوئے ہیں۔

عمر رضی اللہ عنہ آئے، کہنے لگے: اے اللہ کے حبیب ﷺ!

إِنَّ كِسْرِيَّ وَ قَيْصَرَ وَ هُمَا عَدُوُّ اللَّهِ يَفْتَرِ شَانِ الدِّيَّاجِ وَأَنْتَ نَبِيُّ اللَّهِ وَ صَفِيَّةٌ تَنَامُ حَتَّى يُؤْتُوْنِي جَنْبَكَ الْخَصِيْرَ۔

کسری اور قیصر اللہ کے دشمن ہیں، یہ ریشم کے بستروں پر سوتے ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کے پسندیدہ چنے ہوئے ہیں، آپ اس طرح سوتے ہیں کہ آپ کے بدن کے اوپر چٹائی کے نشان ہیں۔

فَقَضَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَبَانَ فِي وَجْهِهِ الْغَضَبُ وَقَالَ

نُمَا ﷺ غصے ہوئے آپ کے چہرہ انور کے اوپر غصے کے آثار ظاہر ہونے لگے اور فرمایا:

عَجَبًا يَا عَمْرُؤَ۔ أَوْلَيْكَ قَوْمٌ عَجَلْتُ لَهُمْ طَيِّبَاتِهِمْ فِي حَيَاتِهِمْ الدُّنْيَا وَ نَحْنُ قَوْمٌ أَخَّرْتُ لَنَا طَيِّبَاتَنَا إِلَى الْآخِرَةِ (طبرانی)

یہ کفار وہ قوم ہیں کہ اللہ نے ان کو جو کچھ دینا تھا سب کچھ اسی دنیا میں عطا کر دیا۔ ہم وہ لوگ ہیں کہ ہماری طیبات کو اللہ نے آخرت کے اندر موقوف فرما دیا۔

دل ہلانے والی بات:

مگر اس کے بعد نبی ﷺ نے جو بات کی وہ بہت زیادہ ڈرانے والی اور دل ہلا دینے والی ہے۔ یعنی اس حدیث مبارکہ کو بندہ پڑھتا ہے تو خوفزدہ ہوتا ہے، اتنی عجیب بات کہی اور یہ بات اللہ کے پیارے حبیب ﷺ کی سچی زبان سے نکل رہی ہے۔ جن کی صداقت کی گواہیاں قرآن دے رہا ہے۔ اس ایک بات کی خاطر آج کا پورا مضمون بنایا گیا۔ وہ بات کیا فرمائی؟ سنئے! نبی ﷺ نے کیا فرمایا؟

وَكَيْفَ أَنْعَمُوا وَصَاحِبُ الْقُرُونِ قَدْ اتَّقَمَ الْقُرُونُ وَحَسَنَ جِبْهَتُهُ وَ أَصْلَى بِسَمْعِهِ يَنْتَظِرُ عَتَى يَوْمٍ

(المستدرک علی الصحیحین للحاکم ۲/۲۰۳)

عمر! میں دنیا میں مزے کیسے لے سکتا ہوں؟ جب کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ سور بجانے والے فرشتے نے سور کو اپنے منہ سے لگا لیا اور حکم سننے کے لیے اس کے کان متوجہ ہو چکے، ایسی صورت میں میں دنیا میں کیسے مزے لے سکتا ہوں؟

یہ چودہ سو سال پہلے کی بات ہے، جب اللہ کے حبیب ﷺ فرما رہے ہیں کہ قیامت اتنی قریب ہے کہ اسرافیل علیہ السلام نے سور جس کے پھونکنے سے قیامت قائم ہو گی، اسکو منہ سے لگا لیا اور اس کی پیشانی جھک گئی اور کان حکم سننے کے لیے کھڑے ہو گئے کہ کب اللہ کا حکم آتا ہے، سور پھونک دو دنیا کو ختم کر دو! میں جب دیکھ رہا ہوں کہ فرشتے کا یہ حال ہے، میں دنیا کے اندر مزے کیسے لے سکتا ہوں۔

اللہ رب العزت ہمیں اس زندگی کے مقصد کی تہ در تہانی کی توفیق عطا فرمائے۔

دفعاً سر پر جو آ پہنچے اجل
پھر کہاں تو اور کہاں دارالعمل
ہاتھ سے جایگا یہ موقع نکل
باز آ ہاں باز آ، اے بے عمل
کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے
ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے

﴿وَآخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا
قَدَّمَتْ لِغَدٍ﴾ (الحشر: ١٨)

محاسبہ نفس

بیان: محبوب العلماء و الصالحا، زبدۃ السالکین، سراج العارفین
حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی دامت برکاتہم
تاریخ: ۱۵ ربیع الثانی ۱۴۳۳ھ بروز جمعہ، مطابق 9 مارچ 2012ء
موقع: خطبہ جمعہ المبارک
مقام: جامع مسجد ننب مجدد المفقیر الاسلامی جھنگ

اقتباس

دو بندے کا روبرو میں ایک دوسرے کے پارٹنر ہوں اور ان میں سے ایک بندہ بڑا ہی کنجوس ہو اور ایک ایک پائی کا حساب رکھتا ہو، جیسے وہ اپنے شریک سے ایک ایک پائی کا حساب لیتا ہے، تم اپنے نفس سے ایسے ہی حساب لیا کرو! لہذا کہا جاسکتا ہے نفس ایک خیانت کرنے والے شریک کے مانند ہے۔ اگر تم اس پر نظر نہیں رکھو گے تو وہ تمہارا مال لے کر چلا جائے گا۔ انسان اپنے نفس کو پالنے میں مشغول ہوتا ہے اور نفس انسان کو جہنم میں دکھا دیتے میں مشغول ہوتا ہے۔ تو ہے یہ ہمارا نفس، مگر دشمن بھی یہ ہمارا ہی ہے، کیونکہ یہ ہمیں گناہ کے اوپر آمادہ کر لیتا ہے، تو جو گناہ پر آمادہ کرے وہ دشمن ہی ہوتا ہے۔

(حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی مدظلہ)

محاسبہ نفس

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ أَمَّا بَعْدُ:
فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ۝ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ﴾
(الحشر: ۱۸)

وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

﴿الْكَيْسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ﴾

(الترمذی، رقم: ۲۳۸۳)

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ۝ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ۝
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

قرآن مجید میں محاسبہ نفس کا حکم:

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ﴾

”اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو! اور تم میں سے ہر جی یہ دیکھے کہ وہ اپنے لیے
آگے کیا بھیج رہا ہے“

ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا:

حَاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُوا وَانْظُرُوا مَاذَا أَدَّخَرْتُمْ

لَا تُفْسِدُكُمْ مِنَ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ لِيَوْمٍ مَّعَادٍ كُمْ وَعَرَضَكُمْ عَلَى رَبِّكُمْ“ (تفسیر ابن کثیر: ۷/۷۷)

”تم اپنا حساب ہونے سے پہلے، خود اپنا محاسبہ کر لو۔ (خود اپنا جائزہ لے لو کہ میں کتنے پانی میں ہوں) اور سوچو کہ تم نے اپنے لیے کیا ذخیرہ کر رکھا ہے اور قیامت کے دن تم اپنے پروردگار کے سامنے کیا پیش کر دو گے؟

محاسبہ واجب ہے:

العز بن عبد السلام رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے:

أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَىٰ وَجُوبِ مُحَاسَبَةِ النَّفْسِ فِيمَا سَلَفَ مِنَ الْأَعْمَالِ وَفِيمَا يَسْتَقْبِلُ مِنْهَا

”اس پر علما کا اجماع ہے کہ انسان جو اعمال کر چکا ہے یا آئندہ کرے گا، ان کے بارے میں اپنا محاسبہ کرنا اس کے اوپر واجب ہوتا ہے۔“

انٹرنل آڈٹ کی مثال:

اس کی مثال یوں سمجھیں: آج کے زمانے میں کوئی بھی کارخانہ ہو، اس میں سال کے بعد ایک آڈٹ ہوتا ہے۔ باہر سے ایک کمپنی آتی ہے اور وہ آکر ان کے پورے اکاؤنٹ کو چیک کرتی ہے۔ کہاں سے آیا؟ کہاں پہ لگایا؟ یہ سارا کچھ ایک باہر سے آڈٹ ٹیم آکر چیک کرتی ہے۔ جب آڈٹ کا وقت آتا ہے تو اس سے دو مہینے پہلے ایک انٹرنل آڈٹ ہوتا ہے۔ انٹرنل آڈٹ کا مطلب یہ ہے کہ اکاؤنٹ برانچ کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے حساب کتاب کا جائزہ خود لیتے ہیں۔ تو دیکھا یہ گیا ہے کہ اس وقت وہ بھاگے پھر رہے ہوتے ہیں۔ یہ رسید نہیں، یہ فلاں کا داؤد ہے غائب ہے، یہ

فلاں کا غد موجود نہیں، یہ گھر نہیں مل رہی۔ تو اس وقت اپنے حسابات کو جانچنے اور پورا کرنے میں سب بھاگے پھر رہے ہوتے ہیں۔ اس کو وہ کہتے ہیں انٹرل آڈٹ کہ باہر کے ممتحن کے آنے سے پہلے خود اپنا امتحان لے لینا۔ اور واقعی بات ٹھیک ہے کہ جو انسان چاہے کہ قیامت کے دن کی شرمندگی سے بچ جائے، اس کو چاہیے کہ اپنی زندگی کا حساب خود کرنا شروع کر دے تاکہ قیامت کے دن کی رسوائی سے محفوظ ہو جائے۔

محاسبہ کا مطلب:

ماوردی رحمۃ اللہ علیہ محاسبہ کا مطلب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

أَنْ يَتَصَفَّحَ الْإِنْسَانُ فِي لَيْلِهِ مَا صَدَرَ مِنْ أَعْيَالِ نَهَارِهِ فَإِنْ كَانَ مَحْمُودًا أَمْضَاهُ وَاتَّبَعَهُ بِمَا شَاكَلَهُ وَصَاهَاهُ - وَإِنْ كَانَ مَذْمُومًا اسْتَدْرَكَهُ إِنْ امْكَنَ وَانْتَهَى عَنْ قِسْطِهِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ إِنَّ الْإِنْسَانَ يَعِيشُ مَعَ نَفْسِهِ فِي كُلِّ لَحْظَةٍ مِنْ لَحْظَاتِهِ - إِنْ خَيْرًا حَمِيدَ اللَّهِ وَإِذَا خَيْرٍ وَإِنْ شَرًّا اسْتَغْفَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ غَافِرَ الشَّرِّ

(موسوعة خصب المنبر: ۱/۶۰)

”دن میں انسان جو کچھ کرتا ہے، رات کو ان کے بارے میں سوچے کہ میں نے کیا کیا؟ اگر اچھے کام کیے تو ان کو جاری رکھے اور اگر برے کام کیے تو ان کا تدارک کرے، ان کو چھوڑ دے اور آئندہ ایسے گناہوں کو نہ کرنے کا عزم کرے۔ ہر انسان اپنے آپ کو اچھی طرح جانتا ہے، اس کے اوپر اس کی اچھائیاں بھی کھلی ہوتی ہیں اور برائیاں بھی کھلی ہوتی ہیں۔ اگر اچھائیاں دیکھے تو اللہ جو نیکی کی توفیق دینے والا ہے، اس کا شکر ادا کرے اور اگر اپنے اندر گناہ دیکھے تو اللہ سے استغفار کرے جو گناہوں کو بخشتے والا ہے۔“

اتن قیم ﷺ نے محاسبہ کا معنی بیان کیا ہے:

((الْمَحَاسِبَةُ أَنْ يُمَيَّزَ الْعَبْدُ بَيْنَ مَالِهِ وَمَا عَلَيْهِ))

”بندہ فرق کرے کہ میرے کتنے کام اچھے ہیں اور کتنے میرے اوپر بوجھ ہیں۔“

تو شریعت کے احکام کو سامنے رکھ کر اپنی نیکیوں کا اور برائیوں کا موازنہ کرنا اس کو ”محاسبہ“ کہتے ہیں۔

محاسبہ نفس کی اہمیت:

انسان اگر اپنے نفس کے اوپر نگہداشت رکھے تو پھر وہ گناہوں کو کرنا چھوڑ دینا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے:

الْكَفْسُ قَاطِعَةٌ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْوُصُولِ إِلَى الرَّبِّ

”نفس انسان کو اللہ تعالیٰ کے وصل سے توڑتا ہے (دور کرتا ہے)۔“

اس لیے اس سے بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔

نبی ﷺ نے فرمایا:

((الْكَيْسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ))

(الترمذی، رقم الحدیث: ۲۳۸۳)

”عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کے اوپر نظر رکھے اور موت کے بعد کے لیے اپنا عمل تیار رکھے۔“

معاذ اللہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا:

طُوبَى لِمَنْ حَاسِبَ نَفْسَهُ قَبْلَ أَنْ يُحَاسَبَ

”مبارک ہو اس شخص کو جو قیامت سے پہلے اپنا محاسبہ خود کر لے“

..... محمد بن علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے:

الْعَاقِلُ مَنِ اتَّقَى رَبَّهُ وَحَاسَبَ نَفْسَهُ

”معتد وہ ہوتا ہے جو اللہ سے ڈرے اور اپنے نفس کا محاسبہ کرے“

... بعض بزرگوں نے کہا:

رَحِمَ اللَّهُ امْرَأً وَزَنَ نَفْسَهُ اتَّخَذَ نَفْسَهُ عَدُوًّا

”اللہ اس شخص پر رحم کرے جو اپنے نفس کا وزن کرے اس سے پہلے کہ قیامت

کے دن وزن کیا جائے۔“

اتَّخَذَ نَفْسَهُ عَدُوًّا

(اللہ اس شخص پر رحم کرے) جو اپنے نفس کو اپنا دشمن سمجھ کر رکھے۔

حَاسَبَ نَفْسَهُ قَبْلَ أَنْ يَصِيرَ الْحَسَابُ إِلَى غَيْرِهِ

(اللہ رحم کرے اس شخص پر) جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اس سے پہلے کہ اس

سے حساب لیا جائے۔ (محاسبۃ النفس لابن ابی الدنیا: ۱/۷۰)

حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ کی نصیحت:

چنانچہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے حسن بصری رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ مجھے آپ کوئی

نصیحت کیجیے۔ انہوں نے نصیحت کی اور واقعی نصیحت کرنے کا حق ادا کر دیا۔ فرمایا:

فَانَّةٌ مَنِ حَاسَبَ نَفْسَهُ رِبْحٌ

”جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے، وہ فائدہ اٹھاتا ہے۔“

وَمَنْ غَفَلَ عَنْهَا خَسِرَ

”جو اس سے غفلت کرتا ہے، وہ نقصان اٹھاتا ہے۔“

وَمَنْ نَظَرَ فِي الْعَوَاقِبِ نَجَا

”جو انجام پر نظر رکھے وہ نجات پا جاتا ہے۔“

وَمَنْ أَطَاعَ هُوَاهُ ضَلَّ

”اور جو نفسانی خواہشات کی پیروی کرے وہ بھٹک جاتا ہے۔“

وَمَنْ حَلَمَ غَنِمَ

”اور جس کے اندر بردباری ہو اس کو غنیمت حاصل ہوگئی۔“

وَمَنْ خَافَ آمِنَ

”اور جو ڈر گیا وہ امن پا گیا۔“

وَمَنْ آمِنَ اعْتَبَرَ

”اور جو امن پا گیا وہ عبرت پا گیا۔“

وَمَنِ اعْتَبَرَ أَبْصَرَ

”جس نے عبرت حاصل کی اس کو بصیرت حاصل ہوئی۔“

وَمَنِ أَبْصَرَ فَهِمَ

”اور جس کو بصیرت حاصل ہوئی اس کو سمجھ آگئی۔“

وَمَنْ فَهِمَ عَلِمَ

”جس نے فہم حاصل کر لی، اس کو علم حاصل ہو گیا۔“

فَإِذَا زَلَلْتَ فَارْجِعْ

”اور جب تو پھسل جائے تو لوٹ آ۔“

فَإِذَا نَدِمْتَ فَاقْلَعْ

”اگر کسی کام پر ندامت ہو تو اسے چھوڑ دو۔“

وَإِذَا جَهِلْتَ فَسْأَلْ

”اگر کسی بات کا پتہ نہ ہو تو پوچھ لو۔“

وَإِذَا غَضِبْتَ فَاغْمِسْكَ

”اور اگر تو غصے میں آجائے تو اپنے غصے کو رُک لو۔“

(احیاء علوم الدین: ۵۶/۳)

حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحت:

ایک شخص نے بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا: حضرت! مجھے کوئی نصیحت کر دیجیے! انہوں نے فرمایا:

اَنْظُرْ بِأَيِّ بَدَنٍ تَقِفُ فِي الْقِيَامَةِ وَالنَّظَرُ مَنِ تَقِفُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَ
يُحَاسِبُكَ وَأَعْلَمُكَ أَنَّكَ مَسْئُولٌ لَا مَحَالَةَ فَحَاسِبْ نَفْسَكَ وَالنَّوْمُ
بَيْتَكَ

”دیکھو کہ قیامت کے دن تم کس بدن کو لئے کر اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے۔
اس بدن سے اللہ کی نافرمانیاں کی ہوں گی یا نہیں؟ اگر نافرمانیاں کیں ہوں گی تو سزا
ملے گی، اگر فرمانبرداری کی ہوگی تو اس کو اجر ملے گا۔“
پھر فرمایا:

”وَإِذَا كُورِاسِمَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ وَكُنْ مَعَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ“

”تو اللہ کے نام پر ذکر کر اور ہر وقت اللہ کے ساتھ رہنا“

کیونکہ جو ذکر کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔

محاسبہ کی کیا کیفیت ہو؟

سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم محاسبہ تو کریں، لیکن کیسے کریں؟ محاسبہ کی کیفیت کیا

ہونی چاہیے؟ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ انسان نفس کا محاسبہ ایسے کرے جیسے کسی دشمن کا محاسبہ کرتے ہیں۔ اس لیے فرماتے تھے۔

”إِنَّ الْعَبْدَ لَا يَزَالُ بِخَيْرٍ مَا كَانَ لَهُ وَاعِظَ مِنْ نَفْسِهِ وَكَانَتْ
الْمُحَاسَبَةُ مِنْ هِمَّتِهِ“ ((معالیمہ النفس: ۷/۱)

”یقیناً آدمی اس وقت تک خیر میں رہتا ہے جب تک وہ اپنے نفس کو نصیحت کرتا رہتا ہے اور محاسبہ عزم کے ساتھ کرتا رہتا ہے“
میمون بن مہران رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے:

لَا يَكُونُ الْعَبْدُ تَقِيًّا حَتَّى يَكُونَ لِنَفْسِهِ أَشَدَّ مُحَاسَبَةً مِنَ
الشَّرِّ بِكَ لِشَرِّكَهِ وَقِيلَ - أَلْنَفْسُ كَالشَّرِّ بِكَ الْخَوَّانِ إِنْ لَمْ
تُحَاسِبْهُ ذَهَبَ بِمَا لَكَ

(لہض القدير: رقم: ۳۷۵۱، کذا فی الزهد لابن السری: ۵۸۰/۳)

”وہ آدمی اس وقت تک متقی نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ اتنی سختی سے اپنا محاسبہ نہ کرے، جیسے ایک شریک دوسرے شریک کا کرتا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ نفس خیانت کرنے والے شریک کی طرح ہے اگر تو اس کا محاسبہ نہ کرے تو وہ تمہارا مال لے جائے گا“

دو بندے کاروبار میں ایک دوسرے کے پارٹنر ہوں اور ان میں سے ایک بندہ بڑا ہی کنجوس ہو اور ایک ایک پائی کا حساب رکھتا ہو، جیسے وہ اپنے شریک سے ایک ایک پائی کا حساب لیتا ہے، تم اپنے نفس سے ایسے ہی حساب لیا کرو! لہذا کہا جاسکتا ہے نفس ایک خیانت کرنے والے شریک کے مانند ہے۔ اگر تم اس پر نظر نہیں رکھو گے تو وہ تمہارا مال لے کر چلا جائے گا۔ انسان اپنے نفس کو پالنے میں مشغول ہوتا ہے اور نفس

انسان کو جہنم میں دکھا دینے میں مشغول ہوتا ہے۔ تو ہے یہ ہمارا نفس، مگر دشمن بھی یہ ہمارا ہی ہے، کیونکہ یہ ہمیں گناہ کے اوپر آمادہ کر لیتا ہے، تو جو گناہ پر آمادہ کرے وہ دشمن ہی ہوتا ہے۔ جو اللہ سے دور کرے وہ ہمارا دشمن ہے۔

چنانچہ بعض بزرگوں نے کہا:

إِنَّ التَّقَى أَشَدُّ مُحَاسَبَةً لِنَفْسِهِ مِنْ سُلْطَانِ غَاثِمٍ وَمِنْ شَرِّ لَيْلٍ
شَحِيجٍ (احیاء علوم الدین: ۴۰۵/۳)

”جو متقی انسان ہے، وہ اپنے نفس پر محاسبہ کے لیے اتنا زیادہ سخت گیر ہوتا ہے جتنا کہ ایک قاضی سخت ہوتا ہے، یا کوئی کنجوس قسم کا آدمی جو کسی کے (کاروبار میں) شریک ہوتا ہے۔“

محاسبہ کی اقسام

محاسبہ کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ جیسے:

○ عمل سے پہلے محاسبہ:

ایک محاسبہ یہ ہوتا ہے کہ عمل سے پہلے اس کا جائزہ لے لینا کہ میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں؟ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

رَحِمَ اللَّهُ عَبْدًا وَقَفَ عِنْدَ هَمِّهِ فَإِنْ كَانَ لِلَّهِ مَضَىٰ وَإِنْ كَانَ
لِغَيْرِهِ تَأَخَّرَ (احیاء علوم الدین: ۴۰۰/۳)

”اللہ رحم کرے اس شخص پر جو عمل کرنے سے پہلے تھوڑی دیر توقف کرے اور سوچے کہ اگر اللہ کے لیے کر رہا ہے تو عمل کو جاری رکھے اور اگر غیر کے لیے کر رہا ہے تو مؤخر کر دے“

فرمایا کہ کام کی نیت کو دیکھئے، اگر یہ دکھاوے اور دنیا کی واہ واہ اور تعریف کے لیے ہے تو اسے نہ کرے۔ محاسبہ یہی ہے کہ کام سے پہلے دیکھے کہ نیت کیا ہے؟ دین کی نیت ہے یا دنیا کی؟ اور یہ بھی دیکھے کہ اس عمل کو میرے لیے کرنا بہتر ہے یا نہ کرنا بہتر ہے۔ تو یہ چیزیں کام سے پہلے سوچنے کی ہوتی ہیں۔

○ عمل کے بعد محاسبہ:

ایک محاسبہ عمل کر لینے کے بعد ہوتا ہے کہ عمل کر لینا اور اس کے بعد سوچنا کہ میں نے یہ کیا عمل کیا ہے؟ چنانچہ بزرگوں نے لکھا:

إِنَّ الْمُحَاسَبَةَ فِي النَّهَايَةِ أَوْلَى مِنَ الْمُحَاسَبَةِ فِي الْبَدَايَةِ

”شروع میں محاسبہ کرنے سے پہلے عمل کرنے کے بعد محاسبہ کرنا زیادہ بہتر ہوتا ہے“

کیونکہ عمل کر چکا ہوتا ہے، اب صحیح پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کیا عمل کیا اور کیوں

کیا؟

حضرت عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے:

مَا دَخَلْتُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْعَمَلِ الْكَبِيرِ فَخَرَجْتُ مِنْهُ فَحَاسَبْتُ

نَفْسِي إِلَّا وَجَدْتُ نَصِيبَ الشَّيْطَانِ فِيهِ أَوْ قَرَمٍ نَصِيبِ اللَّهِ

”جب بھی میں نے کوئی بڑا عمل کیا اور عمل کرنے کے بعد میں نے اپنا محاسبہ کیا

تو میں اس نتیجہ پر پہنچا کہ اللہ کے لیے وہ عمل تھوڑا تھا اور شیطان کے لیے زیادہ

تھا۔“

اب بتائیے! جب اتنے بڑے بڑے بزرگ اپنے عملوں کا یوں جائزہ لیتے تھے تو کیا ہمیں اپنے عملوں کا جائزہ لینے کی ضرورت نہیں ہے؟ ہم بھی اپنے عملوں کے

بارے میں سوچا کریں کہ ہم نے کیوں یہ عمل کیا؟

○ فرائض میں محاسبہ:

ایک محاسبہ فرض ہوتا ہے۔

مُحَاسِبَةٌ عَلَى التَّقْصِيرِ فِي الطَّاعَاتِ

”طاعات جو اللہ کی مقرر کردہ ہیں ان میں کمی کوتاہی کا محاسبہ کرنا“

یعنی اپنے فرائض کا محاسبہ کرے کہ کیا:

..... میری نمازیں پوری ہیں۔

..... روزے پورے ہیں۔

..... زکوٰۃ پوری ہے۔

..... حج پورا ہے۔

اگر ان میں کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو اس کوتاہی کو پورا کرے۔ مثلاً نمازیں قضا کر دیں تو اب ان کو ادا کرے۔ یا اگر پہلے نمازیں توجہ کے ساتھ نہیں ہوتی تھیں، غفلت کی نمازیں تھیں تو ان کی تلائی کی کوشش کرے۔ ہمارے بزرگوں نے کئی کئی سال کی نمازوں کے نفل ادا کیے ہیں تاکہ اللہ قیامت کے دن فرضوں کی جگہ ان کو قبول کر لے۔ تو اپنے فرائض کا خیال پہلے رکھے۔

○ گناہوں کا محاسبہ:

محاسبہ کی ایک قسم اپنے گناہوں کا محاسبہ کرنا ہے۔

مُحَاسِبَةٌ عَلَى مَعْصِيَةٍ إِذْ تَنْكَبُهَا

”گناہ کا جوار تکاب کیا اس کے اوپر اپنا محاسبہ کرے“

لہذا معاصی کا محاسبہ کرتے ہوئے پھر نیکیاں زیادہ کرے۔ کیونکہ فرمایا گیا:

﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾

”نیکیاں گناہوں کو دھو دیتی ہیں“

گناہ میل ہوتے ہیں اور نیکیوں کی مثال صابن کی سی ہوتی ہے۔ جیسے کپڑا میلا ہو جائے تو انسان اس پر صابن لگاتا ہے جس سے وہ میل دور ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر انسان دل کو اپنے گناہوں کے ذریعہ سے میلا کر بیٹھے تو اب نیکی اور عبادت کا صابن استعمال کرے..... اللہ تعالیٰ اس کے دل کو نورانی بنا دیں گے۔

○ مباحات میں محاسبہ:

ایک ہوتا ہے کہ مباحات کے بارے میں اپنا محاسبہ کرنا۔

مُحَاسَبَةٌ عَلَى أَمْرِ مَبَاحٍ

”مباح امور کا محاسبہ“

اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اگر انسان نے کوئی مباح عمل کیا تو یہ دیکھے کہ اس کا اثر کیا پڑتا ہے؟ اگر اس کی وجہ سے غفلت بڑھی تو اس عمل کو چھوڑ دے، اور اگر اس کی وجہ سے حضوری بڑھی تو اس عمل کو کرنا جائز ہے۔

○ لایعنی کاموں کا محاسبہ:

مُحَاسَبَةٌ عَلَى أَمْرِ كَانَ تَرْكُهُ خَيْرًا مِنْ فِعْلِهِ

”ایسے امور کا محاسبہ جن کو چھوڑ دینا کرنے سے زیادہ بہتر ہے“

یہ جو لایعنی کام کرتے ہیں، فضول مشاغل، جن کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہوتی ان کا محاسبہ کرنا۔ دوسروں کے معاملات میں ٹانگ اڑانا، دوسروں کی باتوں کی خیر خبر

رکھنا، یا مختلف معاملات میں فضول وقت ضائع کرنا۔ تو فرمایا کہ ایسے کاموں میں اپنے محاسبہ کرے۔

○ مخصوص وقت میں محاسبہ:

مُحَاسِبَةُ النَّفْسِ عِنْدَ نَهَايَةِ الْأُسْبُوعِ أَوْ الشَّهْرِ أَوْ السَّنَةِ
 ”ہفتے مہینے یا سال کے آخر پر نفس کا محاسبہ کرنا“

فرماتے ہیں کہ پھر انسان اپنی اس طرح کی ترتیب بنائے کہ ہفتے کے بعد اپنا محاسبہ کرے کہ میں نے پچھلا ہفتہ مدرسہ میں کیسا گزارا؟ جیسے جمعہ کے دن کوئی سہ کیا کرے کہ کیا میں نے:

..... سبق یاد کیا؟

..... تکبیر اولیٰ کا خیال رکھا؟

..... تہجد پڑھی؟

..... میں نے کوئی گنہگار کا کام تو نہیں کیا؟

..... میں نے کسی استاد کی بات کی، تا فراموشی تو نہیں کی؟

اپنے محاسبہ کرے، جائزہ لے، اگر کچھ غلط باتیں ہیں تو ان کی اصلاح کرے، اور پھر ارادہ کرے کہ میں چند ہفتہ اس سے بہتر گزارنے کی کوشش کروں گا۔

پھر جب مہینہ پورا ہو جائے تو مہینے کے بعد پھر محاسبہ کرے کہ میں نے پورا مہینہ کیسے گزارا؟ اگر اس میں کوتاہیاں ہوئیں تو اگلا مہینہ اچھا گزارنے کی کوشش کرے۔

اسی طرح جب سال ختم ہو جائے تو سال کے بعد پھر محاسبہ کرے کہ میں نے یہ سال کیسا گزارا؟ آج تو دنیا نئے سال کے نوپ رنگ رلیاں مناتی ہے اور خوش ہوتی

ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ نئے سال کے اوپر اپنا محاسبہ کرے کہ بھی! نیا سال شروع ہونے والا ہے..... میں نے پچھلا سال کیسا گزارا؟ اور آئندہ کیسے گزارنا ہے؟ مطلب یہ کہ زندگی کے مختلف اوقات میں اپنے ماضی کی جانچ پڑتال کرتا رہے کہ میرا وقت کیسا گزارا۔

○ فضیلت کے اوقات میں محاسبہ:

مُحَاسَبَةُ النَّفْسِ عِنْدَ الْأَوْقَاتِ الْفَاضِلَةِ

”جو فضیلت کے اوقات ہوتے ہیں ان میں اپنے نفس کا محاسبہ کرے“

جیسے رمضان شریف کا مبارک مہینہ ہے۔ ویسے تو ہم جیسوں کا سارا سال غفلت میں گزارتا ہے لیکن رمضان شریف میں آکر پھر آنکھیں کھلتی ہیں کہ بھی! فضیلت والا مہینہ آگیا، اس کی تو بڑی برکتیں ہیں، اب کچھ اس سے فائدہ اٹھالیں۔ تو رمضان سے پہلے اپنا محاسبہ کرے کہ پچھلے رمضان سے اس رمضان تک میں نے اپنا سال کیسے گزارا؟ اور یہ رمضان میں نے کیسے گزارنا ہے؟

اسی طرح ذی الحجہ کا عشرہ ہے، اس کے اندر اپنا محاسبہ کرے کہ وہ افضل ترین ایام ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ سب سے افضل دن ذوالحجہ کے دس دن ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان دس راتوں کی قسم کھائی ہے، فرمایا: ﴿وَالْفَجْرِ وَ لَيْلِ عَشْرِ﴾

تو جن دنوں کی راتوں کی اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائیں، اتنی فضیلت بتائی گئی تو پھر ان دنوں میں اپنا محاسبہ کرے۔ یا پھر جمعرات کو محاسبہ کرے کہ سب جمعہ فضیلت کی رات ہوتی ہے۔ تو مختلف اوقات میں اپنا جائزہ لینے کی عادت ڈالے۔

○ فضیلت کی جگہوں پر محاسبہ:

مُحَاسِبَةُ النَّفْسِ عِنْدَ الْآخِرَةِ الْفَاضِلَةُ

”اور جو فضیلت کی جگہیں ہیں ان میں اپنا محاسبہ کرے“

..... جیسے اللہ تعالیٰ نے کسی کو عمرے پر جانے کی توفیق دے دی تو حرم میں جا کر سوچے کہ اب تک کی زندگی میں نے کیسے گزاری؟ اور میں اللہ کے گھر کیلے کر جا رہا ہوں؟ اور میں وہاں سے واپس لوٹ کر جاؤں گا تو بدل کر جاؤں گا یا جیسا جانور بن کر آیا تھا ایسا ہی واپس جاؤں گا۔

..... اسی طرح اگر مسجد میں آئے تو وہاں بھی اپنا محاسبہ کرے۔

..... مدرسہ میں ہو تو وہاں محاسبہ کرے۔

..... اور اگر شیخ کی جگہ پر یعنی خانقاہ میں ہو تو وہاں بھی محاسبہ کرے کہ بھی اگھر پر میری زندگی کیسے گزر رہی ہے اور مجھے کیسے گزارنی چاہیے؟

ان جگہوں پر اگر محاسبہ کی عادت ڈالے گا تو پھر اس سے اپنی اصلاح کی توفیق نصیب ہوتی رہے گی۔

محاسبہ کون کرے؟

اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ

فَمَنْ يُحَاسِبُ محاسبہ کون کرے؟

جب بھی محاسبہ کی بات ہوتی ہے تو ذہن میں یہی آتا ہے کہ دوسرے سارے محاسبہ اپنا کریں، اپنی طرف خیال نہیں جاتا کہ مجھے بھی ضرورت ہے۔ چنانچہ جب بھی قیامت کے دن کے بارے میں سوچیں تو عام طور پر تصور یہ بنتا ہے کہ ہاں! قیامت کا

دن ہوگا، ایک ترار ہوگا، جس کے ایک طرف نیکیاں اور ایک طرف برائیاں تل رہی ہوں گی اور کچھ فرشتے ہوں گے جو نیکیوں کو اور برائیوں کو تول رہے ہوں گے، اور لوگ ہوں گے وہ آکر اپنا حساب کتاب کروارہے ہوں گے، اور میں..... میں دیوار پر بیٹھا تماشا دیکھ رہا ہوں گا۔ بندے کی اپنی حالت ایسی ہوتی ہے کہ اس بات کو نہیں سوچتا کہ پتہ نہیں اس دن میرا نیکیوں کا پلڑا بچھے گا یا گناہوں کا بچھے گا، یہ نہیں سوچتا کہ میں بھی ان میں سے ایک ہوں گا۔ نہیں نہیں!! بندہ سمجھتا ہے کہ بس میں ایک طرف بیٹھا تماشا دیکھ رہا ہوں گا۔

بھئی! قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن حال کچھ ایسا ہوگا کہ نبی ﷺ نے فرمایا کہ انبیاء میں سے کوئی نبی ایسا نہیں ہوگا کہ جس کا بدن کانپ نہیں رہا ہوگا اور وہ خوفزدہ نہیں ہوگا کہ پتہ نہیں آج میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ تو جب انبیاء تھراتے ہوں گے تو اس دن کے بارے میں ہماری سوچ اتنی بے فکری والی سوچ ہوتی ہے۔ تو محاسبہ کس کو کرنا چاہیے؟

عَامَّةٌ لِّجَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ كَبِيرِهِمْ وَصَغِيرِهِمْ ذَكَرِهِمْ وَأَنْشَاهُمْ
صَالِحِهِمْ وَطَالِعِهِمْ وَغَالِبِهِمْ وَجَاهِلِهِمْ
سب مؤمنین کو محاسبہ کرنا چاہیے۔

..... بڑا ہو یا چھوٹا ہو

..... مرد ہو یا عورت ہو

..... نیک ہو یا بد ہو

..... عالم ہو یا جاہل ہو

تو کوئی بھی ہو، ہر بندے کو اپنا جائزہ لینا چاہیے اور محاسبہ کرنا چاہیے۔

محاسبہ کہاں سے شروع کریں؟

اگلا سوال پیدا ہوتا ہے:

مِنْ أَيْنَ نَبْدَأُ مُحَاسَبَةَ النَّفْسِ ؟

محاسبہ کی ابتدا کہاں سے کریں؟

ہم اپنا محاسبہ کرنا تو چاہتے ہیں لیکن کہاں سے شروع کریں؟ اللہ جزائے خیر دے علمائے کرام کو کہ انہوں نے ایک ایک چیز کو کھول کھول کر بتا دیا ہے۔

فرائض کا محاسبہ

يُحَاسِبُ نَفْسَهُ أَوَّلًا عَلَى الْفَرَائِضِ فَإِنْ تَذَكَّرُ فِيهَا نَقْصًا تَذَكَّرْ كُهُ

إِمَّا بِقِصَّةٍ أَوْ إِصْلَاحٍ (الحالة اللہفان: ۸۳/۱)

”سب سے پہلے فرائض کا محاسبہ کرے، اگر اس میں کوتاہی ہو تو قضا سے یا

اصلاح سے اس کا ازالہ کرے“

..... جب سے نماز فرض ہوئی اگر پڑھ رہا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے اور اگر قضا ہوئی ہیں تو ان کی قضا ادا کرے۔ ہم نے بعض ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جن کی پانچ پانچ سال کی نمازیں قضا تھیں یا دس دس، پندرہ پندرہ سال کی نمازیں قضا تھیں، انہوں نے ان کو قضا کرنا شروع کیا حتیٰ کہ پندرہ سال میں روزانہ پانچ وقت کی نماز پڑھ کر انہوں نے پندرہ سال کی قضا نمازوں کو پورا کر لیا۔ بھئی! جب قرضہ دینا ہو تو انسان تھوڑا تھوڑا دینے کی روزانہ ابتدا کر دے تو قرضہ دینے والا بھی مطمئن ہو جاتا ہے کہ ہاں اس نے دینا شروع کر دیا ہے۔ اور لینے والا بھی مطمئن ہو جاتا ہے۔ تو یوں سمجھیں جس کے ذمے پرانی نمازیں ہیں وہ روزانہ گزشتہ سالوں کی پانچ نمازوں کے فرائض

کو ادا کرنا شروع کر دے۔ بلکہ نفلیں بھی نہ پڑھے، نفلوں کی جگہ بھی قضا فرض ادا کرے، نفلوں کی ادائیگی بھی ہو جائے گی، فرائض کی ادائیگی بھی ہو جائے گی۔
..... اگر ماضی میں کچھ روزے نہیں رکھے تو روزے بھی قضا کرے۔
..... اسی طرح اگر زکوٰۃ نہیں دی تو حساب لگا کر زکوٰۃ ادا کرے۔
تو سب سے پہلے فرائض سے کی گئی کوتاہیوں کا محاسبہ کرے۔

گناہوں کا محاسبہ

ثُمَّ يُحَاسِبُهَا عَلَى الْمَنَاحِي تُدَارِكُهُ بِالتَّوْبَةِ
”پھر منکرات کا محاسبہ کرے اور توبہ سے ازالہ کرے“

اپنے گناہوں کو سوچے کہ میں نے کون کون سے گناہ کیے؟ اور پھر ان گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے رور و کر اور گڑ گڑا توبہ کرے۔

غفلت میں گزرے وقت کا محاسبہ

ثُمَّ يُحَاسِبُ نَفْسَهُ عَلَى الْغَفْلَةِ
”پھر اپنے نفس کا غفلت پر محاسبہ کرے“

کہ غفلت میں جو وقت گزرا تو میں نے زندگی کا کتنا وقت ضائع کیا؟ اور اب اپنے آپ کو ذکر و عبادت میں لگا کر رکھے۔

اخلاص میں کمی کا محاسبہ

ثُمَّ يُحَاسِبُ عَنِ الْإِخْلَاصِ وَالْمُتَابَعَةِ
”پھر اخلاص اور اتباع کا محاسبہ کرے“

دیکھیے کہ میں نے جو عمل کیے، ان میں اخلاص میں کتنی کمی تھی۔ اور یہ محاسبہ تو

بڑوں کا ہوتا ہے۔

تو محاسبہ فرائض سے شروع ہو کر اخلاص تک پہنچتا ہے۔ ہم تو ان لوگوں میں سے ہیں جو فرائض اور واجبات کو پورا کر لیں تو یہ بھی بڑی بات ہے۔ اس لیے فرائض سے ہمیں محاسبہ شروع کرنا چاہیے۔ آج وقت ہے ہم اس کی کو پورا کر سکتے ہیں۔

نفس کو سزا دینا

اور اگر بالفرض ہم اس نتیجہ پر پہنچیں کہ جی! ہمارا نفس ہم سے بار بار گناہ کرواتا ہے، ہم چھوڑتے ہیں پھر گناہ کرواتا ہے، پھر چھوڑتے ہیں پھر گناہ کرواتا ہے تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل ہے: مُعَاقَبَةُ النَّفْسِ (اپنے نفس کو سزا دینا)۔ جب نفس کی مخالفت ہوگی تو طاعت پر آمادہ ہو جائے گا۔ ہمارے اکابر تو اپنے نفس کو ایسا سیدھا کر کے رکھتے تھے کہ حیرانی ہوتی ہے۔ کچھ مثالیں سن لیجیے۔

اکابرین امت کی مثالیں:

①..... حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے:

حَاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَاسِبُوا (اعلموا علومہ الدین: ۵۲۱/۳)

”تم اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے“

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایک مرتبہ عمر کی جماعت چلی گئی۔ وضو کرتے ہوئے انسان سے کبھی دیر ہو جاتی ہے، صحت بیماری بھی زندگی کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے، تو ان سے بھی کچھ دیر ہو گئی۔

عَالِبَ عَمْرٍ ابْنِ الْخَطَّابِ نَفْسَهُ حِينَ قَاتَتْهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ فِي
جَمَاعَةٍ بَأَن تَصَلِّيَ بَارِضٍ كَانَتْ لَهُ قِيمَتُهَا مِائَتَا أَلْفٍ دِرْهَمٍ

(احماء علوم الدین: ۳۰۸/۲)

نفس کی سزا کے طور پر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک زمین اللہ کے راستے میں صدقہ کی جس کی قیمت دو ہزار درہم تھی۔ صرف اس وجہ سے کہ مجھ سے جماعت کیسے فوت ہو گئی؟ اپنے نفس کو یہ سزا دی۔

⑤..... حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک مرتبہ باغ میں گیا۔

يَقُولُ بَنِي وَيِنَّةً جَدَارٌ وَهُوَ فِي جَوْفِ الْحَائِطِ

”کہتے ہیں: باغ میں ایک دیوار تھی، عمر دیوار کے ایک طرف تھے میں دوسری طرف تھا“

تو میں نے سنا وہ اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہہ رہے تھے: لوگ تو تجھے کہتے ہیں:

عَمْرُ ابْنِ الْخَطَّابِ امِيرُ الْمُؤْمِنِينَ بَخْ

عمر ابن خطاب امیر المؤمنین! شاباش شاباش

وَاللّٰهُ لَتَتَّقِيَنَّ اللّٰهَ اَوْ لَيَعَذِّبَنَّكَ (احماء علوم الدین: ۳۰۵/۲)

”اللہ کی قسم! اللہ سے ڈر (تیری سر) ورنہ اللہ (قیامت کے دن) تجھے عذاب دے گا“

اپنے آپ کو سن رہے تھے کہ لوگ تو تجھے امیر المؤمنین کہتے ہیں۔ ذرا سنبھل کر زندگی گزارو! نیک کام کرو! ورنہ قیامت کے دن اللہ کی طرف سے تجھے سزا دی جائے گی۔

⑥..... ایک مرتبہ بہت سارا غنیمت کا مال آیا، عمر رضی اللہ عنہ نے تقسیم کیا۔ تقسیم ہونے کے بعد لوگ جانے لگے تو فرمایا: لوگو! ذرا بات سنو! تو لوگ اکٹھے ہو گئے۔ جب وہ منبر کے قریب آکر بیٹھ گئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ منبر پر کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے: عمر! تو

وہی تو ہے جس کی ماں خشک گوشت کھایا کرتی تھی۔ عربوں میں خشک گوشت کو کھانا ایک طعنہ اور عیب سمجھا جاتا تھا کہ جس کے پاس کوئی مال پیسہ نہیں ہوتا تھا جب اسے گوشت مل جاتا تو وہ اسے دھوپ میں خشک کر کے رکھ لیتا اور جب کھانے کو کچھ نہ ہوتا تو خشک گوشت ہی کھا لیا کرتا تھا۔ یہ ایک گھٹیا درجے کی بات سمجھی جاتی تھی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے منبر پر چڑھ کر اپنی یہ بات خود سنائی اور نیچے اتر آئے۔ لوگ بڑے حیران ہوئے کہ انہوں نے خود ہی بلایا اور پھر بات کہہ کر نیچے اتر آئے۔ چنانچہ کسی نے کہا: امیر المؤمنین! آپ نے یہ کیا کیا؟ فرمایا: بات دراصل یہ ہے کہ جب میں نے بہت ساری فتوحات کا مال دیکھا، غنیمت کا مال دیکھا، تو میرے نفس کے اندر ایک عجب کی کیفیت پیدا ہوئی کہ میرے زمانے میں کتنی فتوحات ہو رہی ہیں! تو میں نے اس وقت اپنے نفس کا علاج کرنا ضروری سمجھا، لہذا میں نے سب کے سامنے کھڑے ہو کر ایک ایسی بات کی جس سے مجھے لوگوں کے سامنے شرمندگی ہو، تاکہ نفس کے اندر جو عجب کی کیفیت ہے وہ ختم ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیر!! کیسی عظیم ہستیاں تھیں! کتنی پاکیزہ زندگیاں تھیں! ذرا سی اندر کوئی ایسی کیفیت معلوم ہوتی تھی تو فوراً اس کا علاج کر دیا کرتے تھے۔

⑤..... حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ

إِذَا قَامَتْ صَلَاةٌ فِي جَمَاعَةٍ أَحْيَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ

”اگر کبھی ان سے جماعت فوت ہوتی تھی تو وہ پوری رات اللہ کی عبادت میں

گزارا کرتے تھے۔“ (احیاء علوم الدین: ۴۰۸/۳)

وہ جماعت فوت ہونے پر اپنے نفس کو مزا دیتے تھے۔ اور یہاں تو عجیب بات ہے کہ نمازیں ہی قضا ہو جاتی ہیں اور احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں نے کچھ کوتاہی کی

ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہم اپنے نفس پر نظر نہیں رکھتے۔ اپنی غلطیوں کی طرف نظر نہیں ہوتی۔

⑤..... طلحہ رضی اللہ عنہ اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز کے دوران ہی ایک پرندہ آگیا، وہ باغ میں سے نکلتا چاہ رہا تھا، درخت قریب قریب تھے اور اسے راستہ نہیں مل رہا تھا، چنانچہ وہ پھڑپھڑا رہا تھا۔ آپ کا دھیان نماز سے اس پرندے کی طرف چلا گیا۔ جب ادھر دھیان گیا تو طلحہ رضی اللہ عنہ نے سام پھیرنے کے بعد پورا باغ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا کہ اس باغ کی وجہ سے میرا دھیان نماز سے ہٹ کر کہیں اور چلا گیا، لہذا میں ایسا باغ ہی اپنے پاس رکھنا پسند نہیں کرتا۔

⑥..... ایک مرتبہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ بہت تھکے ہوئے تھے، آنکھ لگ گئی۔ مغرب کی نماز پڑھنی تھی، لیکن مغرب کی نماز میں وقت کچھ زیادہ ہو گیا۔ مغرب کی نماز کا وقت تو شروع ہوتا ہے جب سورج غروب ہو جائے۔ پھر شفق ہو جاتا ہے، وہ بھی ختم ہو جائے اور ستارے خوب چھنکنے لگ جائیں تب عشا کا وقت ہو جاتا ہے۔ اب عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ جب اٹھے تو دیکھا کہ دو ستارے نظر آنے لگ گئے تھے، اس وقت ابھی مغرب کا وقت تھا ختم نہیں ہوا تھا۔ بہر حال انہوں نے اٹھ کر مغرب کی نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد فَاعْتَقَ وَفَتَّيْسٍ دو غلاموں کو اللہ کے راستے میں آزاد کر دیا۔ اگرچہ نماز کا وقت قضا نہیں ہوا تھا۔

⑦..... ابن ربیعہ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ ابھی فجر کی سنتیں پڑھنی تھیں لیکن ایسے وقت میں نماز میں پہنچے کہ سنتوں کے بجائے فرضوں میں شامل ہونا پڑا۔ تو فجر کی سنتیں اپنے وقت میں نہ پڑھ سکے۔ اس بات پر انہوں نے (فَاعْتَقَ وَفَتَّيْسٍ) ایک غلام کو آزاد کر دیا۔

⑤..... ابن عبّاس رضی اللہ عنہما کو ایک مرتبہ والدہ نے آواز دے کر پکارا۔ انہوں نے جواب میں کہا کہ میں آتا ہوں، لیکن انہوں نے محسوس کیا کہ امی کی آواز نیچی تھی اور میری آواز ان سے اونچی تھی

فَعَلَا صَوْتُهُ صَوْتَهَا فَاعْتَقَ رَقَبَتَيْنِ

دو غلاموں کو آزاد کر دیا کہ میری آواز میری والدہ سے اونچی کیوں ہو گئی؟
آج کل کے بچے تو سنتے ہی نہیں کہ ماں کیا کہہ رہی ہے؟ اس کی آواز سے اونچی آواز تو بڑی دور کی بات ہے وہ تو سنتا ہے۔ اور بیٹیاں ماؤں کے ساتھ جھگڑے کرتی ہیں، بیٹا باپ کے ساتھ جھگڑا کرتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے آج کل کی اولاد کا کوئی باوا آدم ہی نہ لایا ہو گیا ہے۔ یہ کس لیے ہوا؟ اس لیے کہ ہمیں اپنے نفس کی دیکھ بھال کی عادت ہی نہیں رہی، بس جو ہو رہا ہے سو ہو رہا ہے۔ سوچے کہ ایسی صورت میں اگر ہم اللہ کے حضور پہنچ گئے تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟

⑥..... چنانچہ ابن وہیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

لَذَرْتُ اِنِّیْ كُلَّمَا اَغْبَتُ اِنْسَانًا اَنْ اَصُوْمَ یَوْمًا فَكُنْتُ اَعْتَابًا
وَاَصُوْمُ لَهْوِیْتُ اِنِّیْ كُلَّمَا اَغْبَتُ اِنْسَانًا اَنْ اَتَصَدَّقَ بِدِرْهَمٍ فَمِنْ
حُبِّ الدَّرَاهِمِ تَرَكْتُ الْغِیْبَةَ

میں نے ایک مرتبہ نذرمان لی کہ میں نے اگر کسی کی غیبت کی تو میں ایک دن کا روزہ رکھا کروں گا۔ کہنے لگے کہ میں غیبت بھی کرتا تھا اور روزے بھی رکھتا تھا۔ یوں میری غیبت کی عادت چھوٹ ہی نہیں رہی تھی۔ پھر میں نے نیت کر لی کہ اچھا! اب اگر میں غیبت کروں گا تو میں کچھ درہم اللہ کے راستے میں صدقہ کروں گا۔ جب پیسے دینے پڑے تو نفس پر مشقت ہوئی حتیٰ کہ میں نے غیبت کو چھوڑ دیا۔

قَالَ الذَّهَبِيُّ هَذَا هُوَ ثَمَرَةُ الْعِلْمِ النَّافِعِ

”ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ علم نافع کا ثمرہ ہوتا ہے“

انہوں نے پہچان لیا کہ یہ عمل کرنا تو میرے لیے آسان ہے چونکہ روزے رکھنے کی عادت بنی ہوئی ہے، لہذا میں کوئی ایسی مشقت نفس پر ڈالوں جو اس کو سوچنے پر مجبور کر دے کہ مجھے اس گناہ کو چھوڑنا ہے۔

سلف صالحین کا دستور:

بعض لوگ کہتے ہیں کہ کیا کریں غلطی بار بار ہو جاتی ہے۔ توبہ کرتے ہیں، غلطی پھر ہو جاتی ہے۔ توبہ نہیں ٹھیک ہے، آپ کسی جگہ یہ لکھ لیا کریں کہ آج میں نے یہ گناہ کیا ہے لہذا اب میں صبح اور شام کا کھانا نہیں کھاؤں گا۔ جب ایک دن کھانا نہ کھایا، دوسرے دن پھر غلطی ہو گئی پھر نہ کھایا، تیسرے دن جب چکر آئیں گے تو دماغ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ کہے گا: ہاں! میں نے اب گناہ نہیں کرنا۔ تو اپنے نفس کو سزا دینا یہ سلف صالحین کا دستور رہا ہے۔ وہ کوئی غلطی ہوتی تھی تو اتنی لمبی عبادتیں کرتے تھے کہ دوسروں کو ترس آنے لگ جاتا تھا۔

⑤..... چنانچہ مسروق رحمہ اللہ کی بیوی کہتی ہیں کہ میرے خاوند رات کو اتنی لمبی عبادتیں کرتے تھے:

وَاللّٰهُ اِنِّیْ كُنْتُ لَا اَجْلِسُ خَلْفَهُ فَاَبْكِي رَحْمَةً لِّهِ

میں پیچھے بیٹھتی تھی اور ان کو لمبا قیام کرتے ہوئے دیکھتی رہتی تھی اور ان کی مشقت کے اوپر میری آنکھوں سے آنسو آ جاتے تھے۔

⑥..... ام ربيع رحمہ اللہ کہتی ہیں کہ میرا بیٹا رات کو بہت لمبی نظائیں پڑھا کرتا تھا۔ تو ایک مرتبہ میں نے اسے کہا:

يَا بَنِي آدَمَ! كُنْتُمْ قَبِيلاً ؟

کیا تو نے کسی کو قتل کر دیا؟

قَالَ نَعَمْ يَا أُمَّاهُ !

وہ کہنے لگے: ہاں اماں قتل کر دیا۔

قَالَتْ مَنْ هَذَا الْقَبِيلُ ؟

انہوں نے پوچھا: کس کو قتل کیا؟

قَالَ هِيَ نَفْسِي (احیاء علوم الدین: ۴۱۰/۲)

کہنے لگے: اپنے نفس کو قتل کر دیا۔

تو واقعی یہ لوگ اپنے نفس سے اس طرح معاملہ کرتے تھے کہ جیسے بندہ اپنے نفس کو قتل ہی کر دیتا ہے۔

محاسبہ نفس سے روکنے والے عوامل

کچھ ایسے کام ہوتے ہیں کہ جو محاسبہ نفس سے بندے کو روکتے ہیں، مثلاً:

(۱) گناہوں کی کثرت:

الْمَعَاصِي (گناہ)

انسان جتنے گناہ زیادہ کرے گا اتنا اسے محاسبہ کا خیال ہی نہیں آئے گا۔ اس طرف دھیان ہی نہیں جائے گا بلکہ موت کا نام سننا اچھا نہیں لگے گا۔ آج آپ گھروں کی حالت دیکھ لیں کسی گھر میں آپ عورتوں کے سامنے موت کا نام لیں تو وہ کہیں گی آپ کو اور بات کوئی نہیں آتی موت کا تذکرہ ہی اچھا نہیں لگتا۔ محاسبہ تو دور کی بات ہے، سوچنا پسند نہیں کرتے!

(۲) مباحات میں وسعت:

الْقَوَّاسُ فِي الْمُبَاحَاتِ

جو انسان مباحات کو اختیار کرنے کے لیے توسع اختیار کرتا ہے، اس کے لیے بھی محاسبہ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ بھلا جو بندہ اکثر وقت نفس کی خواہشات کو پورا کرنے اور دنیا کی آسائشات کو حاصل کرنے میں گزارے گا، اس کا محاسبہ نفس کی طرف دھیان کیسے جائے گا؟

(۳) عظمتِ الہی کا استحضار نہ ہونا:

عَدَمُ اسْتِشْعَارِ عَظَمَةِ اللَّهِ

جب اللہ کی عظمت اور کبریائی کھلی ہوئی نہیں ہوتی تو انسان گناہ کرتا ہے۔ اس کو خیال ہی نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے حساب لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو پھر بندے کو باعزہیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں:

﴿وَلَا يُؤْتِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ﴾ (النجر: ۲۶)

”ایسا باندھوں گا کہ ایسا کوئی باندھ نہیں سکتا“

﴿فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ﴾ (المائدہ: ۱۱۵)

”ایسا عذاب دوں گا کہ جہانوں میں ایسا عذاب کسی کو نہیں دوں گا“

(۴) تزکیہ نفس کی کمی:

عَدَمُ تَزْكِيَةِ النَّفْسِ

نفس کا تزکیہ نہیں ہوتا۔ انسان گناہوں میں پڑا ہوتا ہے اور اسے احساس ہی نہیں ہوتا کہ مجھے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔

(۵) فکرِ آخرت کی کمی:

عَلَمْ تَذْكُرِ الْآخِرَةَ

دنیا میں اتنا منہمک ہوتا ہے کہ آخرت کی طرف دھیان ہی نہیں ہوتا۔ محاسبہ تو وہ کرتا ہے جسے اپنی عاقبت یاد ہو۔

(۶) لہو و لعب میں مشغولی:

أَلَا تُشْغَالُ بِالْعَلَاہِیِّ وَاللَّعِبِ فَإِنَّ بِهَا تَفْسُوُ الْقَلْبُ

لہو و لعب کے اندر زیادہ مشغولیت سے بھی انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ پھر ایسا بندہ محاسبہ نفس کی طرف نہیں آتا۔

(۷) دنیا کی محبت:

حُبُّ الدُّنْیَا

دنیا کی محبت دل کے اندر اتنی گھر کر جاتی ہے کہ انسان کو آخرت کے تذکرے ہی اچھے نہیں لگتے۔ ایسی صورت میں انسان اپنا محاسبہ ہی نہیں کرتا۔

محاسبہ نہ کرنے والے کی علامات

جو انسان محاسبہ نہ کرتا ہو اس کی علامات سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ محاسبہ نہیں کرتا۔ اس کی نشانیاں ہیں:

(۱)..... کُفْرَةُ الْمُعَاصِي

گناہ زیادہ سرزد ہوتے ہیں

(۲)..... يَغْسِرُ عَلَيْهِ تَرْكُ الْمُعَاصِي

گناہوں کو چھوڑنا مشکل ہوتا ہے۔

(۳).....إِسْتِثْقَالُ الطَّاعَةِ

نیکی کرنی اس کو مشکل محسوس ہوتی ہے۔

(۴).....هَلَاكُ الْقَلْبِ

اس کا دل مرجاتا ہے۔

جو انسان اپنا محاسبہ کرنا چھوڑ دیتا ہے اس کا دل روحانی طور پر مردہ ہو جاتا ہے۔
ایک شخص حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، کہنے لگا: حضرت! لگتا ہے ہمارے دل سو گئے۔ حضرت نے پوچھا: کیوں کیا ہوا؟

حضرت! آپ درس قرآن دیتے ہیں ہم پر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔

حضرت فرمانے لگے: بھی! اگر درس قرآن کا دل پر اثر نہیں ہوتا تو یہ نہ کہو کہ دل سو گئے بلکہ یہ کہو دل سو گئے..... مر گئے۔

اس نے کہا: جی مر کیسے گئے؟

فرمایا: جو سویا ہوتا ہے اس کو جھنجھوڑا جائے تو وہ جاگ جاتا ہے، جس کو جھنجھوڑیں اور وہ نہ جاگے تو وہ سویا ہوا نہیں وہ تو سویا ہوا (مرا ہوا) ہوتا ہے۔ درس قرآن دیا جائے، اللہ کی عظمت بیان کی جائے اور پھر بندے کا دل اس کی طرف متوجہ نہ ہو تو یہ پھر دل کی موت کی علامت ہوا کرتی ہے۔

محاسبہ نفس کو آسان بنانے والے عوامل

اب ایسے اسباب بیان کرتے ہیں جو محاسبہ نفس کو آسان بنا دیتے ہیں۔

① خود احتسابی:

ان میں سے پہلی چیز ہے کہ انسان یہ سوچے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حساب لیں گے، اس سے بہتر ہے کہ آج میں اپنا حساب خود کر لوں اور اپنی کوتاہیوں پر استغفار کر کے اللہ سے معافی مانگ لوں۔ آج تو گناہ معاف ہو سکتے ہیں جتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں..... زندگی میں تو کفر اور شرک کی بھی توبہ ہے۔ جب کفر اور شرک کی بھی اللہ نے توبہ رکھی ہے تو باقی گناہ تو اس سے چھوٹے ہوتے ہیں۔ تو انسان اپنی زندگی میں ہی توبہ کر کے اپنے گناہوں کو اللہ سے بخشوالے۔

② بزرگوں کے واقعات کا مطالعہ:

الْإِطْلَاقُ عَلَى أَعْيَارِ السَّلَفِ فِي مُحَاسَبَتِهِمْ لَا تَنْفُسِهِمْ
بزرگوں کے واقعات پڑھو کہ وہ اپنے نفس کا محاسبہ کیسے کرتے تھے؟ اس سے پھر محاسبہ کرنے کی عادت پیدا ہوگی۔

③ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا:

صُحْبَةُ الْأَخْيَارِ

نیک لوگوں کی صحبت میں رہنا۔

کیونکہ نیک لوگوں کی صحبت میں رہنے سے انسان کو اپنے نفس کو دیکھنے کا موقع مل جاتا ہے۔

④ اپنے نفس سے سوء ظن رکھنا:

سُوءُ الظَّنِّ بِالنَّفْسِ

پھر اپنے نفس کے ساتھ سوء ظن رکھنا۔

کچھ لوگ تو نفس کے ساتھ دوستی کرتے ہیں کہ جو جی میں آیا میں وہ کروں گا۔
بھئی! کرنا تو وہ ہے جو رب کہے، نفس کے کہے پر چلنا انسان کو مشکل میں ڈالتا ہے۔

۵) اللہ کے حضور پیشی کا خوف ہونا:

ذِكْرُ الْحِسَابِ الْاَكْبَرِ وَالسُّوَالُ بَيْنَ يَدَيِ الْجَبَّارِ

اللہ کے سامنے قیامت کے دن پیشی اور اس کے سامنے سوال و جواب کو یاد کرنا۔

اس کو یاد رکھنے سے بھی محاسبہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ آج تو گناہ کرنا آسان ہے کل قیامت کے دن اس کا جواب دینا مشکل کام ہے۔ سوچئے! کہ آج کسی بندے کو کمینہ کہنا، ذلیل کہنا، بے ایمان کہہ دینا، یہ بہت آسان ہے اور کل قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ بتا تو نے اسے کمینہ کیوں کہا تھا؟ ذلیل کیوں کہا تھا؟ بے ایمان کیوں کہا تھا؟ اس وقت جواب دینا مشکل کام ہوگا، کیونکہ وہ ایسا دن ہوگا کہ انبیاء بھی تھر تھراتے ہوں گے۔

۶) علم اور وعظ کی مجالس میں شریک ہونا:

حُضُورُ مَجْلِسِ الْعِلْمِ وَالْوَعْظِ

وعظ و نصیحت کی مجلس میں آنا، اس سے بھی انسان کو محاسبہ کرنے کا شوق پیدا ہوتا

ہے۔

۷) غفلت کے مقامات سے دور رہنا:

الْبَعْدُ عَنْ اَمَاكِنِ الْاَلْهَوِ وَالْغَفْلَةِ

”غفلت کے مقام سے دور رہنا“

۸ زیارت قبور کرنا:

زِيَارَةُ الْقُبُورِ

”قبرستان کو دیکھنا اور اپنی قبر کو یاد کرنا“

۹ اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھنا:

أَنْ تَقَارِنَ بَيْنَ نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْكَ وَبَيْنَ أَعْمَالِكَ

اپنے عملوں کو بھی دیکھے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بھی دیکھے اور پھر ان کا تقابل کرے کہ نعمتیں کتنی ہیں اور میں نیکیاں کتنی کرتا ہوں؟ اس سے انسان کا دل شرمندہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تو بے انتہا ہیں اور ان کی نسبت میرے اعمال تو بہت تھوڑے ہیں، نہ ہونے کے برابر ہیں۔

۱۰ تہجد کی پابندی کرنا:

قِيَامُ اللَّيْلِ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ وَحُضُورُ الْقَلْبِ

تہجد پڑھنا قرآن کی تلاوت کرنا اور خلوت کے اندر بیٹھ کر اپنی زندگی پر نظر دوڑانا، یہ چیز انسان کے لیے آخرت کے حساب کو آسان کرنے کا سبب بن جاتی ہیں۔

محاسبہ نفس کے فوائد

ہمارے بزرگوں نے محاسبہ نفس کے فوائد بیان کیے ہیں۔ چونکہ فوائد کو سمجھنے سے انسان کام کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے، اس لیے ان فوائد کو ذرا سامنے رکھیں جو ہمیں محاسبہ نفس کے کرنے پر ملیں گے۔

○ لقاءِ الہی کی تیاری:

پہلی بات

إِلَّا سُبُعًا دُلِّقَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَلَذِي سَوْفَ يَكُونُ بَيْنَ يَدَيْهِ
الْحِسَابُ

”اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تیاری کرنا کہ جس کے سامنے حساب کتاب ہوگا“

کیونکہ محاسبہ کرنے والا اس بات کو سمجھتا ہے کہ میں نے عنقریب حساب کتاب کے لیے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ اگر میں کوئی غلطی کروں گا تو وہاں شرمندگی ہوگی۔

احمد بن قیس رضی اللہ عنہ ایک بزرگ تھے۔ ان کی ایک عجیب عادت تھی۔ اگر کبھی دل میں گناہ کی خواہش پیدا ہوتی تھی تو جو ”دینا“ جل رہا ہوتا اس کے شعلے میں اپنی انگلی ڈال دیتے۔ جب انگلی جلنے کی وجہ سے تکلیف ہوتی تو پھر وہ اپنے آپ کو سمجھاتے کہ یہ آگ جہنم کی آگ سے ستر گنا کم ہے، تم سے یہ برداشت نہیں ہوتی تم گناہ کر کے جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کر سکتے ہو؟

اور واقعی اگر کبھی بندے کا کوئی گناہ کرنے کا دل چاہ رہا ہو تو وہ آگ کے قریب بیٹھ کر سوچے کہ اس آگ کے قریب بیٹھنے سے میرا یہ حال ہو رہا ہے، اگر آگ کے اندر ہاتھ ڈال دوں تو پھر میرا حال کیا ہوگا؟ اور یہ آگ تو جہنم کی آگ سے ستر گنا کم ہے تو پھر جہنم میں ہمارا کیا حال ہوگا؟

○ روزِ محشر حسابِ آسان:

يُخَفَّفُ عَنَّا حِسَابُ الْآخِرَةِ

”آخرت میں حساب کتاب میں آسانی کر دی جاتی ہے“

سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

إِنَّمَا يَخْشَى الْحِسَابَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ حَاسَبَ نَفْسَهُ فِي الدُّنْيَا

”جو شخص دنیا میں اپنا محاسبہ خود کرے گا، اللہ قیامت کے دن اس کے حساب کو

آسان فرمادیں گے۔“ (الترمذی، رقم الحدیث: ۲۳۸۳)

کتنا اچھا مضمون اس میں بیان فرمایا گیا ہے! کیا یہ آسان نہیں ہے کہ اگر گناہ کریں تو اپنے نفس کو خود سزا دے دیں؟ جب خود سزا دے دیں گے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حساب کو آسان فرمادیں گے۔

چنانچہ کعب احبار رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا:

وَيُلْ لِّمَلِكِ الْأَرْضِ مِنْ مِّلْكِ السَّمَاءِ

”دنیا کے بادشاہ کے لیے آسمان کے بادشاہ کی طرف سے دلیل (جہنم) ہے“

تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا:

إِلَّا مَنْ حَاسَبَ نَفْسَهُ

بربادی تو تب ہوگی جب وہ اپنا محاسبہ نہ کرے۔

کعب رضی اللہ عنہ نے کہا: قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے: إِنَّهَا

فِي التَّوْرَةِ لَنَا بَعْتُهَا (تورات میں ایسے ہی لکھا ہوا تھا) کہ بربادی ہے اس بادشاہ

کے لیے جو اللہ کے سامنے پیش ہو اور اپنا محاسبہ نہ کیا ہو۔

حَوْثًا سَاجِدًا (کنز العمال، رقم: ۳۵۷۹۷)

”(عمر رضی اللہ عنہ) سجدے میں گر گئے“

شکر کا سجدہ ادا کیا کہ اللہ! میری زبان سے وہ لفظ نکلے جو پہلے تیری کتاب میں

نازل ہو چکے تھے۔ تو اپنا محاسبہ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو ایک پسندیدہ عمل ہے۔

○ توبہ کی توفیق ملتی ہے:

طَرِيقٌ لِإِسْتِقَامَةِ الْقُلُوبِ وَتَرْكِةِ الشُّفُوسِ

پھر اپنا محاسبہ کرنے سے انسان کو توبہ کی بھی توفیق مل جاتی ہے۔ پھر انسان کو اپنے عیوب کا پتہ بھی چتا رہتا ہے۔ آج تو زبان سے انسان جھوٹ بولتا ہے، اپنے کان نہیں سنتے۔ اپنے ہاتھوں سے ایک عمل کرتا ہے اپنی نگاہیں نہیں دیکھتیں۔ انسان کتنا اندھا اور بہرا ہو جاتا ہے۔

ایک صاحب انجینئر تھے، ہمیں ان کی زندگی کا پتہ تھا کہ فسق و فجور وانی زندگی ہے۔ قمیص بھی دیکھتے، ذرا سے بھی دیکھتے، حلال حرام کا بھی پتہ نہیں، غیر محرم کو بھی دیکھتے، گانے بھی سنتے اور فرض نمازیں بھی نہیں پڑھتے تھے۔ عجیب غفلت کی زندگی تھی۔ ایک مرتبہ کہیں اکٹھے بیٹھنے کا موقع مل گیا تو اس عاجز نے ان کے سامنے توبہ کا موضوع چھیڑ دیا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی کوتاہیوں سے اللہ کے سامنے توبہ کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں۔ کوئی آدھا گھنٹہ میں نے اس کے سامنے توبہ کی بات کی۔ میری بات سننے کے بعد اس نے نتیجہ کیا نکالا؟ کہنے لگا: آپ نے بہت اچھی باتیں بتائیں، دل بہت متاثر ہوا۔ پھر کہتا ہے: جی! اپنے ارادے سے تو کبھی گناہ کیا نہیں، ہاں! بغیر ارادے کے ہو گیا ہو تو اللہ معاف کر دے۔ اتنی حیرت ہوئی اس کی بات سن کر کہ یا اللہ! انسان اتنا بھی اندھا ہو جاتا ہے کہ ایسی اس کی زندگی ہے، زبان سے فحش گالیاں یہ نکالتا ہے..... غیبت یہ کرتا ہے..... آنکھ کی حفاظت نہیں کرتا..... نمازوں کی حفاظت نہیں کرتا اور پھر توبہ کی بات سن کر کہتا ہے: جی! ارادے سے تو کبھی گناہ کیا نہیں بغیر ارادے کے ہو گیا ہو تو اللہ معاف کر دے۔ توبہ کی، وہ بھی ادھوری۔ کبھی کبھی انسان اتنا غفلت میں پڑ جاتا ہے!

○ گناہوں سے دوری:

الْبَعْدُ عَنِ الْمَعَاصِي

انسان جب اپنا محاسبہ کرتا رہتا ہے تو پھر وہ گناہوں کے مواقع سے ہوشیار رہتا ہے، چنانچہ پھر گناہوں سے بچ جاتا ہے۔

○ زہد نصیب ہوتا ہے:

الْكُفْهُ فِي الدُّنْيَا

دنیا میں اس کو زہد نصیب ہو جاتا ہے۔

محاسبہ نفس کرتے رہنے سے پھر دل میں دنیا کی محبت گھر نہیں کرتی، بندہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں دل کو لگانا فضول ہے۔

○ معرفت حق پیدا ہوتی ہے:

مَعْرِفَةُ حَقِّ اللَّهِ وَ تَكْوِينُهُ وَ عَفْوُهُ

اللہ تعالیٰ کے حقوق کی معرفت نصیب ہوتی ہے۔ اس کے کرم اور غفور و مہربان گزر کا دل میں احساس پیدا ہوتا ہے۔

○ ادائیگی حقوق کا احساس:

رَدُّهُ الْحَقُّوْقُ إِلَى أَهْلِهَا

جن کے حقوق دینے ہوتے ہیں انسان پھر ان کے حقوق ادا کرتا ہے۔

حقوق کی ادائیگی میں وہ ذرا سی بھی کوتاہی نہیں کرتا۔ کیونکہ محاسبہ کی عادت کی وجہ سے حقوق میں کسی قسم کی کمی بیشی سے اس کا ضمیر فوراً اس کو آگاہ کرتا ہے اور ملامت کرتا ہے کہ یہاں یہ کمی رہ گئی ہے اسے پورا کرو۔

محاسبہ نفس میں اکابر کا معمول

اب محاسبہ نفس کے بارے میں ہمارے بزرگوں کا معمول کیا تھا؟ وہ اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگتے تھے۔ خود نبی ﷺ نے یہ الفاظ فرمائے:

وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا

”اور ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اپنے نفس کے شر سے اور اپنے برے اعمال

سے“ (ابن ماجہ، رقم الحدیث: ۱۸۸۴)

تو نفس کے شرور سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا سبق نبی ﷺ نے سکھایا کہ تم اللہ سے پناہ مانگو۔

حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ:

صحابہ جن رضی اللہ عنہم اپنے کسی عمل میں ذرا فرق دیکھتے تو فوراً ان کو شک ہو جاتا تھا۔ مشہور واقعہ ہے کہ حنظلہ رضی اللہ عنہ گھر میں ہیں اور دیکھا کہ جو کیفیت نبی ﷺ کی صحبت میں ہوتی ہے، گھر میں آکر وہ کیفیت نہیں رہتی۔ چنانچہ بیوی بچوں میں آکر کہنے لگے: حنظلہ منافق ہو گیا..... حنظلہ منافق ہو گیا..... اتنی سی بات پر انہوں نے اپنے آپ کو منافق کہنا شروع کر دیا۔ پھر نبی ﷺ کی خدمت میں پوچھنے کے لیے چلے تو راستے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی مل گئے۔ پوچھا: حنظلہ! کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگے: میری نبی ﷺ کی صحبت میں کیفیت اور ہوتی ہے، گھر میں کیفیت اور ہوتی ہے، یہ تو منافقت ہو گئی۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا: بھی! معاملہ تو ہمارا بھی اسی طرح کا ہے چلو ہم بھی پوچھتے ہیں۔ جب آپ ﷺ سے جا کر پوچھا تو نبی ﷺ نے فرمایا کہ حنظلہ! یہ کیفیت بندے کی ہر وقت نہیں ہوتی۔ سَاعَةً وَ سَاعَةً، کبھی کبھی بندے کی ہوتی

ہے۔ اگر ہر وقت تمہاری وہ کیفیت رہتی جو میری صحبت میں رہتی ہے تو راستہ چلتے ہوئے فرشتے تم سے مصافحہ کرنے کے لیے آتے۔ (المسلم، رقم الحدیث: ۲۷۵۰)

اس واقعہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے نفس کا کس طرح محاسبہ کرنے والے تھے۔

ربیع بن جریج رضی اللہ عنہ:

ربیع بن جریج ایک بزرگ تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنی چار پائی کے نیچے ایک قبر کھودی ہوئی تھی۔ جب کبھی وہ چار پائی پر لیٹتے تو اگر کوئی گناہ کا خیال آتا یا ذہن میں غفلت آتی تو وہ چار پائی کو لپیٹ دیتے اور قبر کے اندر سو جاتے اور قبر کے اندر سو کر وہ تصور کرتے کہ میں اس وقت مر گیا..... مجھے میرے لوگوں نے قبر میں اتار دیا..... اب وہ قبر کو بند کرنے والے ہیں..... منکر نکیر آنے والے ہیں، اب بتاؤ کیا جواب دے گا؟ پھر تھوڑی دیر بعد نکلتے تھے اور ان کے نفس کی وہ غفلت کی کیفیت ختم ہو جاتی تھی۔ اس طرح ہمارے بزرگ اپنے آپ کو یاد دہانی کروایا کراتے تھے۔

عمر بن عاص رضی اللہ عنہ:

عمر بن عاص رضی اللہ عنہ صحابی ہیں۔ وفات کے وقت کے قریب بیٹے کو بلایا اور بہت رورہے تھے۔ انہوں نے پوچھا آپ تو صحابی ہیں، آپ کیوں رورہے ہیں؟ کہنے لگے: اچھا ذرا مجھے اٹھا کر بٹھا دو۔ انہوں نے اٹھا کر بٹھا دیا۔ جب بیٹھ گئے تو فرمایا کہ دیکھو بھئی! میری زندگی کے تین حصے ہیں۔ پہلا حصہ کفر پر ہے، یہ وہ زمانہ تھا جب مجھے نبی ﷺ سے سب سے زیادہ دشمنی تھی اور میرا دل چاہتا تھا کہ میرا بس چلے تو میں ان کو

جان سے ہی ختم کر دیا۔ میں اس وقت کفر کے اوپر تھا، اگر میں اس زمانے میں مر جاتا تو سیدھا جہنم میں چل جاتا، مگر اللہ نے مجھ پر رحمت کی کہ اللہ نے اسلام کی توفیق عطا فرمادی۔ پھر مجھے نبی ﷺ سے اتنی محبت ہو گئی کہ میں نبی ﷺ کے چہرہ انور کو دیکھتا رہتا تھا، آپ کے حسن کا اتنا زیادہ میرے اوپر اثر تھا۔ میرا یہ وہ وقت تھا کہ اگر اس وقت مجھے موت آ جاتی تو میں سیدھا جنت میں چل جاتا۔ پھر نبی ﷺ تشریف لے گئے، یہ میری زندگی کا تیسرا دور ہے، میں اپنی زندگی کے اس دور سے ڈر رہا ہوں کہ اس میں جو میں نے عمل کیے ان کا جواب میں اپنے اللہ کے سامنے کیسے دے سکوں گا؟ یہ صحابی رسول ﷺ ہیں اور نبی ﷺ کے پردہ فرمانے کے بعد جو دنیا میں وقت گزرا اس کے اوپر افسوس کر رہے ہیں۔ ہمارا کیا حال ہوگا؟ ہم اپنی زندگی کے بارے میں کتنا سوچتے ہیں؟

حضرت حسن بصریؒ چوتھا حصہ:

حضرت حسن بصریؒ جب اپنا محاسبہ کرتے تھے اور رات کو اتار دیتے تھے کہ بسا اوقات ان کو روتا دیکھ کر ان کے پڑوسی بھی رونے لگ جاتے تھے۔

حارث محاسبیؒ:

ایک بزرگ گزرے ہیں حارث محاسبیؒ۔ ان کا نام محاسبی اس لیے پڑ گیا کیونکہ وہ اپنا محاسبہ بہت زیادہ کرتے تھے۔

ابن دقین العیدؒ:

ابن دقین العیدؒ چیف جسٹس تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے کسی مقدمے کا فیصلہ دیا تو ایک فریق نے کہا کہ جج صاحب آپ نے فیصلہ ٹھیک نہیں دیا، آپ نے

اس کی سائیڈ لی ہے۔ جب اس نے یہ کہا تو انہوں نے کہا:

”وَاللّٰهِ الَّذِیْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ مَا تَكَلَّمْتُ بِكَلِمَةٍ مُّنْذُ أُرْبِعَیْنَ عَامًا إِلَّا
وَاعْتَدَدْتُ لَهَا جَوَابًا بَيْنَ يَدَیْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ“

”اللہ کی قسم کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں! چالیس سال گزر گئے میری زبان
سے کوئی لفظ ایسا نہیں نکلا جس کو میں نے اللہ کے سامنے پیش نہ کیا ہو (کہ میں
نے یہ فیصلہ ٹھیک دیا یا نہیں)۔“

اب بتائیں کہ چالیس سال سے منہ سے نکلنے والی ہر بات کا وہ جائزہ لیا کرتے
تھے کہ میرا کوئی لفظ حقیقت کے خلاف تو نہیں نکلا۔

بعض حضرات ایسے بھی تھے کہ جو بات دن میں کیا کرتے تھے اس کو کاغذ پر لکھ لیا
کرتے تھے اور رات سونے سے پہلے اس کاغذ کو پڑھ کر دیکھتے تھے کہ کون سی بات میں
نے فالتو کہی، یا گناہ کی بات کہی۔ پھر اس بات پر اللہ کے سامنے استغفار کیا کرتے
تھے۔

سید احمد رفاعی رضی اللہ عنہ:

چنانچہ سید احمد رفاعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

مَنْ لَمْ يُحَاسِبْ نَفْسَهُ عَلَى الْخَطَرَاتِ وَاللَّحْظَاتِ فِي كُلِّ نَفْسٍ
لَمْ يَكْتَبْ عِنْدَنَا فِي دِيْوَانِ الرَّجَالِ (العبود المحمديه: ۱/۲۳۱)

”جو بندہ ہر وقت اپنے نفس کے اوپر نظر نہیں رکھتا، ہمارے ہاں مردوں کی
فہرست میں اس کا نام نہیں لکھا جاتا۔“

مردوں کی فہرست سے مراد اولیاء اللہ کی فہرست ہے۔

اور سید احمد کبیر رفاعی کا تو واقعہ بڑا عجیب ہے۔ اللہ اکبر! انسان پڑھتا ہے تو

حیران ہوتا ہے۔ حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ نے فضائل درود شریف میں واقعہ لکھا ہے کہ ان کے دل میں نبی ﷺ کی بہت محبت تھی۔ اور ان میں اتباع سنت بھی بہت زیادہ تھی۔ اللہ نے ان کو مدینہ طیبہ حاضری کا موقع دیا۔ یہ مہاجرہ شریف پر حاضر ہوئے اور وہاں پر جا کر انہوں نے ایک شعر پڑھا۔ یہ محبت کی، تمیں بھی بڑی عجیب ہوتی ہیں۔ نبی ﷺ کے ساتھ قلبی تعلق تو تھا ہی سہی، شعر کیا پڑھا:

فِي حَالَةِ الْبُعْدِ رُوحِي كُنْتُ أُرْسِلُهَا
تُقَبِّلُ الْأَرْضَ عَيْنِي وَ هِيَ نَائِيَتِي

”(اے اللہ کے حبیب ﷺ!) دوری کی حالت میں میں اپنی روح کو آپ کی خدمت میں بھیج کر تا تھا کہ وہ میری نائب بن کر آئے اور اس زمین کے بوسے لے کر جائے۔“

یعنی جب میں اس جگہ سے دور تھا تو اے اللہ کے حبیب ﷺ! میں اپنی روح کو بھیجا کرتا تھا۔ یعنی بیٹھ کر یا د کرتے ہوں گے تو ایسے جیسے دور سے بیٹھ کر انسان اس زمین کے بوسے لیتا ہے۔

وَ هَذِهِ ذُوْلَةُ الْأَشْبَاحِ قَدْ حَضَرْتُ
فَأَمْدُذْ يَمِينِكَ كُنِّي تَحْطِي بِهَا شَفِئِي

”اب جب کہ میں خود حاضر ہو گیا ہوں تو اپنا داہنا ہاتھ بڑھائیے تاکہ میں اپنے ہونٹوں سے اس کا بوسہ لے سکوں۔“ (دیوان عبدالغنی نایلی: ۲۰۶/۱)

اے اللہ کے حبیب ﷺ! اللہ نے مجھے آپ کے سامنے حاضری کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اب اپنا داہنا ہاتھ بڑھا دیجیے۔ تاکہ میرے ہونٹوں کو بوسہ لینے کی لذت نصیب ہو جائے۔

جب انہوں نے یہ الفاظ کہے تو مولجہ شریف سے ایک ہاتھ ظاہر ہوا اور سید احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بوسہ دیا اور اس کو سینکڑوں لوگوں نے دیکھا۔ کوئی تنہائی کا وقت نہیں تھا، سینکڑوں لوگ موجود تھے جنہوں نے دیکھا۔ جب سینکڑوں لوگوں نے دیکھا تو مسجد نبوی کے اندر بات پھیلی کہ ایک بندے کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ جب نماز ختم ہوئی تو لوگ آگے بڑھے کہ سید احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ سے مصافحہ کریں تو دیکھا کہ احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی کے دروازے پر جا کر زمین پر لیٹ گئے اور کہنے لگے کہ جو شخص بھی مسجد میں ہے وہ میرے اوپر سے گزر کر جائے۔ کیوں؟ ایسا نہ ہو کہ میرے نفس کے اندر رعب پیدا ہو جائے۔ کیا سعادت، اللہ نے بخشی اور انہوں نے بھی اپنے نفس کو دیکھو کیسے پامال کیا؟

محاسبہ نفس کا روزِ محشر حساب آسان:

شیخ سہری سقلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

مَنْ حَاسَبَ نَفْسَهُ اِسْتَعْيَبَ اللّٰهُ مِنْ حِسَابِهِ (احیاء علوم الدین: ۱/۱۳۷)

”جو دنیا کے اندر اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا حساب لینے سے شرم فرمائیں گے۔“

اللہ کو حیا آئے گی کہ میں اس بندے کا حساب کیا لوں یہ تو دنیا میں خود اپنے نفس کو

سزا میں دیتا تھا۔

حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ

اَيُّسَرُ النَّاسِ حِسَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِيْنَ يَحَاسِبُوْنَ اَنْفُسَهُمْ فِي الدُّنْيَا

(معاسبۃ النفس لابن ابی الدنیا: ۱/۱۳۳)

”جو لوگ دنیا میں اللہ کے لیے اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ

قیامت کے دن ان کا بہت آسان محاسبہ فرمائیں گے“

ہمارے کرنے کا کام:

اب آخری بات کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو حدیث مبارکہ سنئے:
حَقِيقُ الْمَمْرُءِ اَنْ يَكُوْنَ لَهُ مَجَالِسٌ يَخْلُوْ فِيْهَا وَيَذْكُرُ ذُنُوْبَهُ
فَيَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ مِنْهَا (فيض القدير، رقم: ۲۷۵۱)

بندے کو چاہیے کہ ایسی مجالس میں بیٹھے جہاں اللہ کے ساتھ تنہائی اختیار کرے
اور سوچے کہ میں نے کون کون سے گناہ کیے، پھر اللہ کے سامنے استغفار کرے۔
تو ہمیں چاہیے کہ ایسی مجالس میں شریک ہونے کو اپنے اوپر لازم کر لیں۔
فضیل بن عیاض رحمہ اللہ فرماتے تھے:

تُحَسِّنُ فِيمَا بَقِيَ يُغْفَرُ لَكَ مَا مَضَى فَإِنَّكَ إِنْ أَمْسَتْ فِيمَا بَقِيَ
أُخِذَتْ بِمَا مَضَى وَ مَا بَقِيَ (للائف المعارف، رقم: ۱۰۸/۱)

جو تیری زندگی کا وقت باقی ہے، اس کو تو اپنے لیے اچھا بنالے۔ اللہ تیرے
گزرے ہوئے گناہوں کو معاف فرمادیں گے۔ اس لیے کہ اگر تو آنے
والے وقت میں گناہ کرے گا تو اللہ اس آنے والے وقت کی بھی سزا دیں گے
اور گزرے ہوئے گناہوں کی بھی سزا دیں گے۔

ہمارے پاس اب ایک ہی راستہ ہے کہ جو گناہ ہم کر چکے ہیں ان کو چھوڑ کر آنے
والے وقت میں اللہ کی فرمانبرداری والی زندگی گزارنے کا ارادہ کریں، تاکہ پچھلے بھی
گناہ معاف ہوں اور آئندہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہو جائیں۔

محاسبہ پر فکر مند کرنے والی چند آیات:

قرآن مجید کی کچھ ایسی آیات ہیں جو انسان کو بہت زیادہ خوف زدہ کر دیتی

ہیں۔ ان معانی پر بھی ذرا غور کر لیا جائے تو انسان کا دل کا نپٹا ہے کہ قیامت کے دن میرا کیا بنے گا، ذرا چند آیات کا ترجمہ سن لیجیے:

⑤..... اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں:

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسُّوْسُ بِهِ نَفْسُهُ﴾ (ق: ۱۰۱)

”تحقیق ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں کہ اس کے نفس کے اندر کیا

دوسے پیدا ہو رہے ہیں“

یعنی جو گناہ کا خیال دل میں چل رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس گناہ کے خیال کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرا۔

⑥..... ایک جگہ فرمایا:

﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ﴾

(البقرہ: ۲۳۵)

”جان لو اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تمہارے جی میں ہے، پس تم اللہ سے ڈرو“

⑦..... اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

﴿إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾

(نہل: ۳۶)

”قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سماعت بصرات اور دل ان تمام چیزوں کے

بارے میں بندے سے سوال کرے گا“

آنکھوں کو کیسے استعمال کیا؟ اور کانوں کو کیسے استعمال کیا؟ دل کو کیسے استعمال

کیا؟

⑧..... اسی طرح اور دوسری نعمتوں کا حساب بھی لیں گے، فرمایا:

﴿ثُمَّ نَسْأَلُ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ﴾ (نکاح: ۸)

⑤..... ایک آیت ایسی ہے جو پڑھتے ہوئے بندے پر کبھی طاری ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں:

﴿لَيْسَ سَأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ﴾ (الاحزاب: ۸)

”اللہ تعالیٰ قیامت کے دن (بچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں پوچھیں گے“

ایک بزرگ اس آیت کو پڑھ کے روتے تھے اور کہتے تھے، اللہ جن کو آپ سچا بھی کہہ رہے ہیں پھر ان سے پوچھیں گے (یہ تو نہیں کہا کہ جھوٹوں کی سچائی کے بارے میں پوچھوں گا)۔ اے اللہ! قیامت کے دن آپ بچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں پوچھیں گے تو پھر ہم جیسے جھوٹوں کا کیا حال ہوگا؟

اس لیے ایک بزرگ تھے، انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ تم دکان شروع کرو پیسے میں دے دیتا ہوں مگر حساب مجھے روز دینا۔ اب جو وہ روز حساب لیتے تو حساب کتاب میں سختی کرتے، ایک ایک پیسے کا حساب لیتے۔ بچہ تو تنگ آ گیا۔ مہینے بعد کہنے لگا: ابو! مجھ سے تو یہ دکان داری نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا: بیٹے! میں نے تجھ سے یہ دکان داری نہیں کروانی تھی، میں نے تجھے صرف سبق دینا تھا کہ دیکھو! میں صرف دکان کا ایک ایک دن کا حساب لیتا ہوں اور وہ حساب دینا تیرے لیے اتنا مشکل ہے، سوچو! پھر قیامت کے دن پوری زندگی کا حساب اللہ کو دینا کتنا مشکل ہوگا؟

روزِ قیامت پوچھا جائے گا.....

اور قرآن مجید کی تو ایک آیت ایسی ہے جس پر ہم سب کو خصوصی طور پر غور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

﴿فَلْيَسْتَلْزِمَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلْيَسْتَلْزِمَنَّ الْمُرْسَلِينَ﴾ (الاعراف: ۶)

”ہم ضرور پوچھیں گے ان سے جن کی طرف رسول بھیجے گئے اور ہم ضرور پوچھیں گے رسولوں سے“

اس آیت کو ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پڑھا تھا تو نبی ﷺ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے تھے۔

ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید قیامت کے دن صرف رسولوں سے پوچھا جائے گا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ نہیں، اس میں ہر وہ بندہ شامل ہے جو کسی کو دین کی طرف بلاتا ہے اور جو دین کی طرف بلایا جاتا ہے۔ اللہ قیامت کے دن رسولوں سے پوچھیں گے: کیا آپ نے پیغام پہنچانے کا حق ادا کر دیا؟ پھر قوم سے پوچھیں گے کیا تم نے بات سننے کا حق ادا کر دیا۔

اور اس سے اگلی بات: مفسرین نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ استاد اور شاگرد سے بھی پوچھیں گے۔ استاد سے پوچھیں گے: تم نے سمجھانے کا حق ادا کر دیا؟ شاگرد سے پوچھیں گے: تم نے سمجھنے کا حق ادا کر دیا؟

اور تیسری بات: اللہ تعالیٰ پیر اور مرید، دونوں سے پوچھیں گے۔ پیر سے پوچھیں گے: کیا تم نے ان کی اصلاح کے لیے کوشش کرنے کا حق ادا کر دیا؟ اور مرید سے پوچھیں گے کہ اگر انہوں نے تمہیں بار بار کوئی بات سمجھائی تھی تو تم نے ان کی بات ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے کیوں نکال دی؟ کیا تم نے اس پر عمل کیا تھا؟ اب اگر سوچیں کہ قیامت کے دن ہم سے اگر یہ حساب کتاب ہوگا، کس نے بیٹا جنا ہے جو اللہ کے سامنے ان باتوں کا جواب دے سکے؟ قیامت کے دن بربادی کے سوا ہمارا اور کیا ہوگا؟ ہمارے پاس ایک ہی آپشن ہے کہ جو زندگی گزار رہے ہیں بس

ہم اللہ کے سامنے بیٹھ کر یہی کہیں کہ یا اللہ! خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، بہت کوتاہیاں ہو چکی ہیں۔ تو ہم پر مہربانی فرما۔ یا اللہ! پچھلے گناہوں کو معاف کر دیجیے اور آئندہ ہمیں نیوکاری کی توفیق دے دیجیے۔۔۔ شریعت پر استقامت عطا فرما دیجیے۔۔۔ اللہ تعالیٰ ہمیں روزانہ اپنے نفس کا مہربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ (آمین ثم آمین)

﴿وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ﴾

﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيمَا لَنَهَدِيَّتَهُمْ سُلُكَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ
الْمُحْسِنِينَ﴾ (عنکوت: ۲۹)

سالک کا طرزِ زندگی

بیان: محبوب العلماء والصلحی، زبدۃ السالکین، سراج العارفین
حضرت مولانا پیرزادہ الفقار احمد نقشبندی مجددی دامت برکاتہم
تاریخ: ۲ رجب ۱۴۳۲ھ، بروز جمعہ، مطابق 4 جون 2011ء
موقع: مجلس ذکر میں سالکین سے خطاب
مقام: 22K ڈیٹیلنس ہاؤسنگ سوسائٹی لاہور

اقتباس

ہمارے علمائے لکھا ہے کہ جو بندہ اس دنیا میں اللہ سے دوستی لگانے کی کوششوں میں لگا ہوگا، اللہ کی رحمت سے یہ بعید ہے قیامت کے دن اس کو دشمنوں کی قطار میں کھڑا فرمادیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ اتنی رحیم ذات..... اتنی کریم ذات..... اور پھر جو بندہ اللہ سے دوستی لگانے کے لیے کوششیں کر رہا ہو..... اللہ کہیں کہ اس کو میرے دشمنوں کی قطار میں کھڑا کرو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بس یہی دل میں سوچیں کہ ہم تو اللہ کے لیے زندہ ہیں۔

(حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی مدظلہ)

سالک کا طرز زندگی

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ أَمَّا بَعْدُ
فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ۝ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ۝
﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللّٰهَ لَكَمَّ
الْمُحْسِنِينَ﴾ (مکہوت: ۶۹)

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ۝ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ۝
وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

راہِ سلوک میں اہم اور مفید باتیں:

اس وقت کوئی مستقل بیان کرنا مقصود نہیں بس مجلس میں چند باتیں آپ کے
ساتھ شیئر کرنی ہیں۔ انسان جس راستے پر چلتا ہے اس کے ذریعے بھی نظر آتے ہیں
جس راستے پر نہ چل رہا ہو، اس کے پہاڑ بھی نظر نہیں آتے۔ تو راہِ سلوک پر چلتے
ہوئے کچھ ایسی باتیں ہیں جو انسان کو فائدہ دیتی ہیں۔ وہ سب کے لیے ہیں۔ ہر
خاص و عام، مرد و عورت، جو بھی ہو وہ سب کے لیے برابر ہیں کیونکہ ان کا فائدہ عمومی
ہے۔ اس لیے وہ چند باتیں بہت سادہ انداز سے آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہیں۔

(۱) با وضو زندگی گزارنا

سب سے پہلی بات کہ سالک کو چاہیے کہ با وضو زندگی گزارنے کی نیت کرے۔
کئی مرتبہ ہم وضو کے ساتھ ہوتے ہیں، کئی دفعہ بغیر وضو کے بھی ہوتے ہیں، اہتمام

نہیں ہوتا۔ یہ اہتمام کریں کہ میں نے آج کے بعد ہر وقت با وضو رہتا ہے۔ شروع میں یہ چیز آپ کو پہاڑ نظر آتی گی، اس لیے کہ عادت جو نہیں۔ مگر کوشش یہ کریں کہ جیسے ہی وضو ٹوٹا، پھر وضو کر لیں..... پھر وضو ٹوٹا، پھر وضو کر لیں..... ہر وقت با وضو رہنے کی کوشش کریں۔ عورتیں کو اپنے خاص ایام میں جب انہوں نے نماز نہیں پڑھنی ہوتی، اس میں گنجائش ہے۔ تاہم مرد لوگ ہر وقت با وضو رہنے کی کوشش کریں۔

با وضو رہنے کے تین بڑے فائدے:
اس کے تین فائدے ہیں۔

پہلا فائدہ..... شیطان سے حفاظت:

ایک تو یہ کہ جو شخص با وضو ہوتا ہے اس پر شیطان کا حملہ کم ہوتا ہے۔ یہ تجربہ شدہ بات ہے کہ اگر آپ کسی وقت دس اوں محسوس کر رہے ہوں، طبیعت کے اندر گناہ کی رغبت محسوس کر رہے ہوں، آپ اٹھ کر وضو کر لیں آپ کے باطن کی جمعیت پہلے کی نسبت بہتر ہو جائے گی۔ جس طرح غصہ میں آیا ہوا انسان اٹھ کر کھڑا ہو جائے تو غصہ ختم ہو جاتا ہے، کھڑا ہوا چل پڑے تو غصہ ختم ہو جاتا ہے، جگہ بدل دیں تو غصہ ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح وضو کے کرنے میں بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی خاص رحمت ہے کہ انسان کے اوپر گناہ کا جو غلبہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا:

﴿الْوُضُوءُ سَلَاخُ الْمُؤْمِنِ﴾ (درس شیخ، نصف القرنی)

”وضو مؤمن کا اسلحہ ہے“

اب یہ اسلحہ کس کا مارتا ہے؟ بھی! صاف ظاہر ہے، یہ کوئی لوہے کا ہتھیار تو نہیں ہے، یہ تو باطن کا معاملہ ہے۔ یہ اسلحہ ہے شیطان دشمن کے مقابلے میں۔ اس لیے با

وضو بندہ شیطان کے خیالات اور وساوس سے، بہت محفوظ رہتا ہے۔

دوسرا فائدہ..... نماز اور عبادات آسان:

نماز پڑھنی آسان ہوتی ہے۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں جو اس لیے نماز قضا کر بیٹھتے ہیں کہ اچھا جی وضو کرتا ہوں..... اور جی کیا کریں بس میٹنگ میں تھے، میٹنگ سے اٹھ کر جانا وضو کرنا مشکل تھا..... ہم نے دیکھا: ایک صاحب کمپنی کے چیئر مین تھے اور انہوں نے با وضو رہنے کی عادت بنائی ہوئی تھی۔ بین ڈائریکٹرز کی میٹنگ میں جب فل ڈسکشن چل رہی ہوتی تھی، وہ اپنی میٹنگ کو دو منٹ کے لیے روکتے، وہیں پر کھڑے کھڑے دو رکعت فرض پڑھ لیتے تھے، اس لیے کہ وضو جو ہوتا تھا۔ تو وضو ہونے کی وجہ سے نماز پڑھنی بھی آسان ہو جاتی ہے۔ نوافل آسان..... مسنون نمازیں آسان..... فرض نمازیں آسان..... سب چیزیں آسان..... چونکہ با وضو ہوتے ہیں۔

تیسرا فائدہ..... با وضو موت:

پھر اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا:

((كَمَا تَعِيشُونَ تَمُوتُونَ))

”تم جس حال میں زندگی گزارو گے اسی حال میں موت آئے گی“

تو جس بندے نے زندگی با وضو گزاری ہوگی تو توقع رکھتے ہیں کہ اس کو موت بھی با وضو آئے گی۔

وضو کیسے قائم رہے؟

شروع میں آپ دیکھیں گے کہ آدھا گھنٹہ بھی وضو رکھنا مشکل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ

سے دعا مانگیں، کوشش کریں۔ اگر کھانے پینے کی ایسی چیزیں استعمال کرتے ہیں جو آپ کے پیٹ میں ہوا پیدا کرتی ہیں تو ان سے گریز کریں۔ ہر مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو قربانی دینی پڑتی ہے۔ کچھ لینے کے لیے کچھ دینا پڑتا ہے۔ تو آپ چند دنوں میں اس چیز کو سمجھ لیں گے کہ کیا کھانا کھاؤں کہ میرا وضو زیادہ دیر تک قائم رہ سکتا ہے۔ حتیٰ کہ ایک گھنٹہ، دو گھنٹہ، تین گھنٹہ وضو سے رہنا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا۔ آپ کی عادت ہی بن جائے گی۔

وائِم الوضو فیملی:

ہمیں ایک مرتبہ ایک بزرگ تھے، ان کے ہاں جانے کا موقع ملا۔ وہ تھے امام ربانی حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے۔ ان کا گھر شہر سے ذرا باہر تھا، وہاں نئی نئی کالونی بن رہی تھی اور مسجد نہیں بنی ہوئی تھی۔ جب مغرب کا وقت ہوا تو انہوں نے کہا کہ ہم یہیں پر جماعت کروالیں گے۔ جب جماعت کروانے کے لیے کھڑے ہوئے تو ان کے خاندان کے چھوٹی عمر کے کوئی پندرہ بیس بچے گراؤنڈ کے اندر فٹ بال کھیل رہے تھے۔ انہوں نے باہر نکل کر آواز لگائی بچو! نماز کے لیے آ جاؤ۔ وہ سارے بچے بھاگتے ہوئے آ گئے۔ پسینہ بھی آیا ہوا تھا، سانس چڑھا ہوا تھا اور آ کر نماز میں کھڑے ہو گئے۔ خوشی ہوئی کہ بچے اذان پر بلانے پر فوراً آ گئے لیکن حیرت بھی ہوئی کہ کیا سارے بچے با وضو تھے؟ صاحب خانہ نے حیرت کو بھانپ لیا۔ جب نماز پڑھ لی تو وہ کہنے لگے: حضرت! ہمارے بزرگوں میں ایک عادت چلی آ رہی ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اور تھوڑا سمجھ دار ہو جاتا ہے تو اس کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ تم نے پوری زندگی با وضو گزارنی ہے۔ اس وجہ سے ہمارے گھر کا کوئی بچہ جو آپ کو پانچ سال سے اوپر کی عمر میں ملے گا ہر وقت آپ کو با وضو نظر آئے گا۔ سوچیں کہ اگر

خاندانوں کے خاندان با وضو زندگی گزار سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں گزار سکتے؟

وضو پر اللہ کی مدد:

یہ وضو انسان کو ہر دشمن سے بچاتا ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سفر پر چار ہاتھ، راستہ بھول گیا۔ جنگل میں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کہاں جاؤں؟ تو مجھے ایک پادری کا گھر نظر آیا۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، کافی دیر کھٹکھٹاتا رہا لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ میں سمجھ گیا کہ یا اندر کوئی ہے نہیں یا کھولنا نہیں چاہتا۔ حتیٰ کہ میں تھک کر بیٹھ ہی گیا۔ جب بالکل توقع ہی نہیں رہی، اس وقت ایک شخص نے اچانک دروازہ کھولا۔ وہ پوچھنے لگا کہ آپ کون ہیں؟ میں نے بتایا کہ بھئی! میں مسافر ہوں اور راستہ بھول گیا ہوں، آپ سے راستہ پوچھنے کے لیے اس رات کے وقت میں آپ کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے، آپ کو پریشان کیا۔ تو وہ مطمئن ہو گیا اور کہنے لگا: اصل میں وجہ یہ ہے کہ میں جنگل میں ہوں اور رات کے وقت اگر میرا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے تو مجھے نہیں پتہ ہوتا کہ میں باہر لوگوں کا تو دوست سامنے ہو گا یا دشمن، جب آپ نے بار بار دروازہ کھٹکھٹایا تو مجھے محسوس تو ہوا کہ مجھے دروازہ کھولنا چاہیے، کوئی غرض مند انسان ہے۔ لیکن میں نے پہلے وضو کیا۔ چونکہ ہمارے کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی چلی آ رہی ہے کہ جب انسان وضو کر لیتا ہے اللہ اس کے دشمن کے مقابلے میں مددگار بن جاتا ہے۔ وضو کرنے کے بعد پھر میں نے دروازہ کھولا۔

مشائخ کی وضو پر مداومت:

ہمارے بزرگوں کو تو عادت ہی ہر وقت با وضو رہنے کی تھی۔ بلکہ بعض ایسے ہیں کہ اتنا وہ با وضو رہتے تھے کہ ان کو بے وضو دیکھنا مشکل ہوتا تھا۔ ہمارے حضرت مرشد

عالمِ مہدیؑ فرماتے تھے کہ میں نے اپنی زندگی میں بیت اللہ کو کبھی بے وضو نہیں دیکھا۔ اور کتابوں میں لکھا ہے کہ ہمارے سلسلے میں ایسے بھی بزرگ گزرے ہیں کہ جنہوں نے اپنے شیخ کے چہرے کو کبھی بلا وضو نہیں دیکھا۔ چونکہ عادت ہی با وضو رہنے کی تھی۔

عشاء کے وضو سے فجر کی نماز:

آج اگر کسی کو ہم کہیں کہ امام اعظمؒ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی اور چالیس سال یہ معمول رہا تو کئی لوگ تو حیرت سے اچھل ہی پڑتے ہیں۔ کہتے ہیں جی! چالیس سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک دفعہ ایک صاحب آگئے، کہنے لگے کہ جی آپ ایسی گھڑی ہوئی بات کیوں کرتے ہیں؟ میں نے پوچھا یہ بات کیوں گھڑی ہوئی ہے؟ کہنے لگا: جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چالیس سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہو؟ کیا وہ شادی شدہ نہیں تھے؟ میں نے کہا: کیا شادی شدہ ہونے کے لیے عشاء سے فجر کا وقت ضروری ہے؟ پھر یہ بتاؤ! کہ بعض دفعہ بات عرف میں کر دی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک بزرگ تھے، وہ عالم بنے اور مدرسے میں پڑھانا شروع کر دیا، پینتیس سال پڑھانے کے بعد ان کی وفات ہو گئی۔ تو لوگ بات کرتے ہیں کہ ساری عمر میں پڑھنے پڑھانے میں گزار دی۔ تو یہ عرفاً کہا جاتا ہے، اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ جمعہ کی چھٹی بھی نہیں کرتے تھے..... کبھی بیمار بھی نہیں ہوتے تھے..... بھائی الفاظ کو کیوں پکڑتے ہیں؟ مفہوم سمجھنے کی کوشش کریں۔

شریعت بھی عرف کو مانتی ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے: ﴿يٰۤاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ۖ اَنۡشُرۡ﴾ (المثل: ۸۹) اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کتاب کے اندر ہر چیز کی رہنمائی ہے۔ اب میں مُکُل کے لفظ کو پکڑ کر بیٹھ جاؤں کہ جی قرآن مجید کے اندر انجینئرنگ بھی ہے، ڈاکٹری بھی ہے، ہومیو پیتھک بھی ہے۔ کیونکہ ﴿يٰۤاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ۖ اَنۡشُرۡ﴾ کا لفظ

آگیا ہے۔ تو کہیں گے: بیوقوف انسان! ہدایت کے لیے جن اصولوں کی ضرورت ہے وہ کل رہنمائی اس کے اندر موجود ہے۔ کل کے لفظ کو مت پکڑو عرف کو سمجھو۔
ملکہ بلقیس ایک ملکہ تھی۔ قرآن مجید نے کہا:

﴿وَأَوْفَيْتُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ﴾ (النمل: ۲۳)
”ہر چیز اس کے پاس تھی“

اب کوئی پوچھے کہ کیا ریفریجریٹر تھا..... ائر کنڈیشنر تھا..... لینڈ کروزر گاڑی تھی..... ہوائی جہاز تھا؟ اوجی! قرآن جو کہہ رہا ﴿كُلِّ شَيْءٍ﴾ ہر چیز اس کے پاس تھی۔ تو اسے کہیں گے: بے وقوف انسان! اس کا یہ معنی ہے کہ اُس زمانے میں جو کچھ بادشاہوں کے پاس ہوا کرتا تھا، وہ سب کچھ اس کے پاس موجود تھا۔ لیکن لفظ کُل کا لگا دیا۔ اصول بھی ہے کہ لَا تُكْثِرُ حُكْمُ الْكُلِّ کثر کے لیے کُل کا حکم لگا دیتے ہیں۔
اسی طرح اگر یہ کہہ دیا جائے کہ چالیس سال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ معمول رہا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ درمیان میں کبھی وضو ٹوٹا نہیں ہوگا، یا ضرورت نہیں پڑی ہو گی یا بیمار نہیں ہوئے ہوں گے۔ یہ تو زندگی کا ایک معمول بتایا جاتا ہے۔

حضرت مرشدِ عالم رحمۃ اللہ علیہ کا دوام وضو:

جو لوگ اللہ والوں کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں ان کو اس کا تجربہ بھی ہو جاتا ہے۔ ہمارے حضرت مرشدِ عالم رحمۃ اللہ علیہ کی عمر تقریباً نوے سال تھی۔ ایک مرتبہ اس عاجز کو رمضان کے مہینے میں ان کی خدمت کا موقع ملا۔ مری میں ایک مسجد ہے، جہاں پر رمضان شریف کے آخری عشرے میں قرأت کا نفرنس کروائی جاتی ہے۔ پورے ملک سے قرأ کو بلایا جاتا ہے۔ ہمارے حضرت تو پھر قرآن کے عاشق تھے، ہماری خوش نصیبی کہ ہم حضرت کی خدمت میں وہاں موجود تھے۔

حضرت نے مغرب کی نماز کے بعد کھانا کھایا، پھر وضو فرمایا اور وضو فرمانے کے بعد کہنے لگے کہ بھی! جلدی مسجد چلو! مجھے آگے جگہ لینی ہے۔ ابھی آدھا پونا گھنٹہ عشاء میں باقی تھا۔ وہ ہماری طرح نہیں تھے کہ منٹوں کو بیٹھے دیکھ رہے ہوتے کہ ابھی تین منٹ باقی ہیں..... دو منٹ باقی ہیں..... پونا گھنٹہ پہلے چلے گئے۔ پہلے انتظار میں بیٹھے رہے۔

آج کل نماز کے انتظار میں بیٹھنے والی سنت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کل یہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ نوجوانوں کو دیکھا کہ مسجد کے دروازے پر جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ابھی تو جماعت میں پانچ منٹ ہیں۔ پانچ منٹ ہیں تو اندر جا کر بیٹھو! ذکر و تلاوت کرو! مگر شیطان ایسا بہکا دیتا ہے کہ بیٹھے ہیں مسجد کے دروازے پر کبھی سیاست کی باتیں..... کبھی غیبت کی باتیں..... اندر نہیں جاتے۔

تو حضرت وہاں آدھا گھنٹہ پہلے تشریف لے گئے اور جا کر حضرت نے عشا کی نماز ادا کی۔ پھر تراویح میں قرآن سنا۔ پھر قرآن کا نفرس شروع ہوئی۔ تو مختلف قرآن نے قرآن پڑھنا شروع کیا۔ حضرت تو ایسے خوش تھے جیسے بچے عید کے دن خوش ہوتے ہیں۔ اتنی لمبی محفل چلی کہ سحری کا وقت ختم ہونے میں ایک گھنٹہ باقی رہ گیا۔ تو مسجد کمیٹی نے اعلان کر دیا کہ بھی! اب مجلس ختم ہوتی ہے، سب کے کھانے کا بندوبست کیا گیا ہے، صحن میں دسترخوان بچھا دیا گیا ہے، ایک گھنٹہ باقی ہے، سب انھیں اور سحری کر لیں۔ تو یہ عاجز حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا کہ شاید حضرت کمرے میں جائیں گے، وضو تازہ کریں گے کیونکہ ساری رات ہی گزر گئی۔ حضرت کے قریب جا کر پوچھا: حضرت! آپ کمرے میں وضو تازہ کرنے جائیں گے؟ حضرت نے فرمایا: نہیں۔ عاجز پیچھے بٹ گیا۔ حضرت نے وہیں عوام الناس کے ساتھ

دستر خوان پر بیٹھ کر کھانا کھایا۔ اب دیکھیں کہ شوگر کا مریض..... نوے سال کی عمر..... مغرب کا وضو..... اور سحری مسجد میں ہو رہی ہے۔ جب سحری کر لی تو کھانے کے بعد تو نوجوانوں کو بھی ضرورت پڑتی ہے وضو کرنے کی۔ چنانچہ میں پھر قریب گیا، حضرت! اب تو آپ نے کھانا کھالیا، وضو کے لیے تشریف لے جائیں گے؟ حضرت نے میری طرف دیکھا اور پھر فرمایا: ”میرا وضو کوئی کچا دھاگا ہے؟“ عاجز خاموش ہو گیا۔

اب اس کے بعد فجر کا وقت ہو گیا۔ رمضان المبارک میں عام طور پر فجر کی نماز اول وقت میں پڑھی جاتی ہے، چونکہ لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں، اگر اسفار کا انتظار کریں تو شیطان لوگوں کے فرض ہی قضا کر دے گا۔ مٹھی نیند سلا دے گا۔ پیٹ جب بھرا ہوتا ہے تو نیند بھی خوب آتی ہے۔ لہذا اول وقت میں نماز ادا کر لیتے ہیں، یوں اس سنت پر بھی عمل نصیب ہو جاتا ہے۔ تو اول وقت میں نماز ہوئی۔ اس عاجز کا خیال تھا کہ حضرت بس سلام پھیرتے ہی کہیں گے کہ چلو کمرے میں۔ حضرت نے سلام پھیرا اور اٹھ کر ممبر کے اوپر بیٹھ گئے اور قرآن حضرات کو فرمانے لگے: ”ساری رات تم نے قرآن پڑھا، اب میں تمہیں قرآن سناؤں گا“ اللہ اکبر اور ہمارے حضرت کا صبح کا درس قرآن تو معروف تھا۔ درس قضا نہیں ہونے دیتے تھے۔ حضرت فرماتے تھے کہ مجھے اسی پر تو روزینہ ملتا ہے۔ جہاں ہوتے تھے درس قرآن پکا ہوتا تھا۔ ہمارا خیال تھا کہ جیسے رمضان المبارک میں جماعت کے لوگ کتاب کی تعلیم کرواتے ہیں اسی طرح دو چار منٹ کی کچھ بات کر دیں گے۔ لیکن نہیں! حضرت نے تو بھر پور درس قرآن دیا۔ کہا کہ دیکھو! تم سب قرآن ہو، عالم ہو، مجھے کسی آیت کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں فقط آیتیں پڑھوں گا۔ اب حضرت ایک آیت پڑھ رہے ہیں..... پھر دوسری آیت اس کے مؤید کے لیے..... پھر تیسری آیت..... پھر چوتھی آیت.....

پھر اس کا مضمون ملتا ہے، یا اللہ! عجیب قرآن مجید کے اندر ڈوبے ہوئے بیان کر رہے تھے! اتنا لمبا بیان کیا حتیٰ کہ اشراق کا وقت ہو گیا۔ اور مجال ہے کہ مجمع میں سے کوئی اٹھ کر گیا ہو۔ آج ہمارے تو درس قرآن ہوتے ہیں کہ آدھے لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں یا اونگھ رہے ہوتے ہیں اور حضرت کے درس قرآن میں تو چڑیا کو پر مارنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ بالکل کسی کو آنکھ بند نہیں کرنے دیتے تھے۔ اب جب اشراق کا وقت ہوا تو حضرت نے درس ختم کیا اور اشراق کے نوافل پڑھے اور پھر اس عاجز کے ساتھ کمرے میں آئے اور آکر وضو کی دوبارہ تجدید کی۔ لوگ عشا کے وضو سے فجر کی نماز کی باتیں کرتے پھرتے ہیں، ہم نے اپنی زندگی میں اپنے بزرگوں کو نوے سال کی عمر میں..... شوگر کی بیماری کے ساتھ..... مغرب کے بعد کے وضو سے اشراق کی نماز خود پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ اصل میں تو اللہ کی طرف سے توفیق ملتی ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتے ہیں۔ جب انسان عادت بتا لیتا ہے دو گھنٹے، چھ گھنٹے، آٹھ گھنٹے دس گھنٹے با وضو ہونا کوئی مشکل نظر نہیں آتا۔

توفیق اللہ کی طرف سے ہے:

ہم کتنے نوجوانوں کو جانتے ہیں کہ جو صبح دفتر جاتے ہوئے وضو کر کے اشراق کی نماز پڑھ کر جاتے ہیں اور اسی وضو سے عشا کی نماز ادا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ! انسان جس میدان میں قدم رکھتا ہے پھر اس کی حقیقتیں کھلتی ہیں۔ اس کا تعلق اصل میں توفیق کے ساتھ ہے۔ جب آپ نیت کر لیں گے، کوشش شروع کریں گے، دعائیں مانگیں گے پھر اللہ تعالیٰ آسان کر دیں گے۔ اور با وضو رہنے کی برکتیں آپ پائیں گے۔ ایک نور دل میں محسوس ہوگا، اثابت الی اللہ، رجوع الی اللہ کی کیفیت دل میں محسوس ہوگی۔ چونکہ آپ با وضو ہوں گے۔

(۲) مسنون دعاؤں کا اہتمام کرنا

دوسری بات یہ ہے کہ اپنی زندگی میں مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ مختلف چیزوں سے نفع اٹھانے کے طریقے مختلف ہوتے ہیں۔ آگ سے نفع لینے کے طریقے اور ہیں، ہوا سے نفع لینے کے طریقے اور ہیں، پانی سے نفع لینے کے طریقے اور ہیں۔ ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ ذات جو زمین و آسمان کے خزانوں کی مالک ہے، اس اللہ کی ذات سے نفع لینے کے طریقے کیا ہیں؟ اس بات کو سمجھانے کے لیے انبیائے کرام دنیا میں تشریف لائے۔ نبی ﷺ یہ بات سمجھانے کے لیے تشریف لائے کہ لوگو! اگر تم میرے طریقے پر چلو گے تو اللہ کے خزانوں سے سب سے زیادہ نفع اٹھانے والے تم بن جاؤ گے۔ چنانچہ اللہ کے حبیب ﷺ نے اعمال سکھائے۔ ایسی دعائیں سکھائیں کہ جن کو انسان مانگے تو اللہ کے خزانوں سے بے حساب ملتا ہے، امیدوں سے بڑھ کر ملتا ہے۔

مسنون دعاؤں کے الفاظ پر عقلِ انسانی کی رسائی ناممکن:

یہ یاد رکھیں کہ اللہ کے حبیب ﷺ نے ایسی ایسی دعائیں مانگی ہیں کہ قسم اٹھا کر کہا جاسکتا ہے کہ اگر نبی ﷺ نے وہ دعائیں نہ سکھائی ہوتیں تو انسانی عقل کی اتنی پرواز ہو ہی نہیں سکتی تھی کہ وہ ایسا مضمون سوچ سکتی۔ انسان اپنی عقل سے وہ مضمون سوچ ہی نہیں سکتا تھا، ایسی ایسی دعائیں اللہ کے حبیب ﷺ نے مانگیں۔ جیسے

﴿اَللّٰهُمَّ اِهْدِنَا فِیْمَنْ هَدَيْتَ وَ عَافِنَا فِیْمَنْ عَافَيْتَ وَ تَوَلَّکْنَا فِیْمَنْ

تَوَلَّیْتَ﴾ (مسند ابی یعلیٰ: ۶۷۵۹)

کیسی عجیب دعا ہے! سبحان اللہ!

نبی ﷺ نے طائف سے جب واپس تشریف لائے اور اس وقت ان کو جو رنج اور تکلیف اٹھانی پڑی تو اس کے پیش نظر انہوں نے دعا مانگی۔

اَللّٰهُمَّ اِلَيْكَ اَشْكُو ضَعْفَ قُوَّتِيْ وَ قِلَّةَ حِيلَتِيْ وَ هَوَانِيْ عَلٰى النَّاسِ يَا اَرْحَمَ الرَّحِيْمِيْنَ اِلٰى مَنْ تَكَلِّبْنِيْ اِلٰى عَدُوٍّ يَتَجَهَّمُنِيْ اَمْ اِلٰى قَرِيْبٍ كَلَّكْتَهُ اَمْرِيْ اِنْ لَّمْ تَكُنْ سَاخِطًا عَلَيَّ فَلَا اُبَالِيْ غَيْرَ اَنْ عَالِيَتِكَ اَوْ سَعُ لِيْ اَعُوْذُ بِنُوْرٍ وَ جِهَتِكَ الْكَرِيْمِ الَّذِيْ اَصْنَاءُ تِلْكَ السَّمٰوٰتِ وَ اَشْرَكَتْ لَهٗ الظُّلُمٰتُ وَ صَلَحَ عَلَيْهِ اَمْرُ الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ مِنْ اَنْ تُنْزِلَ عَلَيَّ سَخَطَكَ اَوْ تَحُلَّ عَلَيَّ غَضَبُكَ وَ لَكَ الْعُصْحٰى حَتّٰى تَرْضٰى لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِكَ (کنز العمال ۳۶۱۳)

سبحان اللہ! ایسی دعا ہے کہ انسان کی عقل گھٹے ٹیک دیتی ہے۔

یہ دعائیں احادیث کے اندر موجود ہیں، کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ چھوٹی چھوٹی کتابیں ملتی ہیں۔ ان کو کہتے ہیں: پیارے رسول ﷺ کی پیاری دعائیں۔ تو کوئی ایسی کتاب لے لیں، بلکہ ایک کی بجائے کئی کتابیں لے لیں۔ جہاں کوئی مسنون دعا ملے اس کو یاد کر لیں اور اس مسنون دعا کو پھر اپنے وقت پر پڑھنے کی کوشش کریں۔ مثلاً سونے سے پہلے کی دعا..... جاگنے کے بعد کی دعا..... بیت الخلا میں داخل ہونے سے پہلے کی دعا..... باہر نکلنے کی دعا..... وضو کی دعائیں..... کپڑے بدلنے کی دعائیں..... آئینے میں چہرہ دیکھنے کی دعا..... کسی بیمار کو دیکھنے کی دعا..... آذان سن کر پڑھنے کی دعا..... آذان کے بعد کی دعا..... بادل گرے تو اس کی دعا..... چاند پر نظر پڑے تو اس کی دعا..... بہت ساری دعائیں ہیں۔ ان تمام دعاؤں کو یاد کر لیں۔ عورتوں کو بھی یاد کروائیں، بچوں کو بھی یاد کروائیں۔ جو بچے پانچ سال یا

اس سے اوپر کی عمر کے ہو جائیں سب کو دعائیں یاد کروائیں۔ انعام متعین کریں کہ بھی ایک دعا پر آپ کو اتنا انعام دیں گے۔ یہ تو مختصر سی دعائیں ہیں بچے بھی یاد کر لیتے ہیں۔ پھر ان کو پڑھنے کی عادت ڈال دیں۔ ان دعاؤں میں ایسی ایسی برکتیں ہیں کہ انسان ان کے علاوہ ویسی دعائیں مانگ ہی نہیں سکتا۔ تو کتنا مزہ ہے کہ ان دعاؤں کو مانگیں گے تو خود بخود وہ نعمتیں بھی مل جائیں گی۔

مسنون دعاؤں سے نورِ نسبت کا حصول:

پھر ایک اور بات یہ کہ انسان چاہتا ہے کہ سارا دن میری توجہ اللہ کی طرف رہے۔ اس کو کہتے ہیں: انا بت الی اللہ... رجوع الی اللہ... ذکر اللہ... اس کے لیے سب سے زیادہ بہترین عمل دعاؤں کو باقاعدگی سے پڑھنا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے مسنون دعاؤں کی پابندی سے نسبت کے نور کو حاصل کیا ہے، یہ دعائیں اس قدر فائدہ مند ہیں۔ پنجابی میں کہتے ہیں:

”واہ بیا جانے یا راہ بیا جانے“

(واسطہ پڑنے سے پتہ چلتا یا راستے پر چلنے سے پتہ چلتا ہے)

انسان اس راستے پر چلتا ہے تو تب سمجھ لگتی ہے کہ یہ دعائیں باطنی طور پر کس قدر انسان کو فائدہ دیتی ہیں۔

موقع پر دعا کا یاد نہ آنا ایک مصیبت ہے:

بہت سارے لوگوں کو دیکھا کہ ان کو دعائیں یاد نہیں ہوتیں۔ جن کو یاد نہیں وہ یاد کرنے کی نیت کر لیں۔ اور بہت سارے سالکین ایسے بھی ہوتے ہیں کہ دعائیں تو یاد ہوتی ہیں پڑھنا یاد نہیں رہتیں۔ اگر کسی بندے کو دعائیں یاد ہیں اور موقع پر پڑھنی یاد

نہیں آتیں تو

فَإِنَّهَا مِنْ أَكْثَرِ الْمَصَائِبِ

”یہ بہت بڑی مصیبت ہے“

یہ علامت ہے اس بات کی کہ اس بندے کی توفیق اللہ کی طرف سے سلب ہو چکی ہے۔ اب اس کے لیے اللہ سے توفیق مانگیں! تہجد میں مانگیں..... نفلوں میں مانگیں..... روئیں گڑگڑائیں..... اللہ کو منائیں..... میرے مولائے مجھے دعائیں یاد ہیں، موقع پر یاد نہیں آتیں، اب موقع پر مجھے آپ یاد دلا دیں۔ میرا دل ایسا بنا دیں کہ دل مجھے الّا رم دے دے۔ مجھے ایسی فطرت دے دیجیے کہ آنکھ کھلے تو دعا پڑھوں..... انہوں تو دعا پڑھوں..... جو تا پہنوس تو دعا پڑھوں..... کوئی کام کروں تو دعا پڑھوں..... بس دعا ہر وقت میری زبان پر ہو۔ اس کا تعلق یقیناً کے ساتھ ہے، غفلت کے ساتھ نہیں ہے۔ ہماری زندگی چونکہ گناہوں کی وجہ سے غفلت میں ہے اس لیے ہمیں یاد ہی نہیں آتیں۔ جب غفلت کے بادل نہیں گے اور یقیناً کی کیفیت میں انسان آئے گا پھر اس کو خود بخود، دل کے اندر الّا رم فٹ ہوتا ہے، دوبارہ بتاتا ہے کہ اب یہ دعا پڑھنی ہے، اب یہ پڑھنی ہے..... سارا دن دعائیں پڑھتے گزر جاتا ہے۔

مسنون دعاؤں کی برکت سے شیطان سے حفاظت:

آپ دیکھیں گے کہ ان دعاؤں کی پابندی سے پہلے اور بعد کی زندگی میں آپ کو واضح فرق نظر آئے گا۔ کتنی ایسی مصیبتیں ہیں کہ ان دعاؤں کی وجہ سے انسان بچ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر: حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک بندہ جو گھر میں داخل ہونے لگتا ہے تو شیطان بھی اس کے ساتھ اندر داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ شیطان انسان کے ساتھ نکلتی ہوتا ہے، جب انسان اپنے گھر میں داخل ہو رہا ہوتا ہے تو وہ

بد بخت بھی داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر وہ مسنون دعا پڑھ کر گھر میں داخل ہو اور اہل خانہ کو دیکھ کر مسکرائے اور سلام کہے تو شیطان کہتا ہے: میرے لیے اس گھر میں نہ داخلہ ہے، نہ میرے لیے رزق ہے۔ وہیں سے واپس چلا جاتا ہے۔ اب مسنون دعا نہ پڑھنے کی وجہ سے شیطان کو تو ہم خود گھر لے کر آتے ہیں۔ پھر وہ آکر اگر بیٹے کو بہکائے کہ سوئے ہوئے ہو، سوئے رہو! نیند سے اٹھنا مشکل ہو جائے تو پھر لڑتے کیوں ہیں کہ فجر کی نماز نہیں پڑھتا؟ اگر وہ بیٹی کو درغللائے اور کہے کہ انٹرنیٹ پر بیٹھو تو بیٹی سے کیا گلا؟ اگر وہ بیوی کو درغللائے کہ خاوند سے جھگڑا کرو تو بھی! اس بد بخت کو لے کر تو ہم خود آئے، کیوں اسے گھر میں داخل ہونے دیا؟ آپ بتائیں کہ آپ گھر میں داخل ہونے لگیں اور کوئی اجنبی بندہ کھڑا ہو وہ آپ کے ساتھ اندر داخل ہونے لگے تو کیا آپ خاموشی سے لے آئیں گے؟ آپ اسے اندر تو نہیں لائیں گے! آپ اس سے بولیں گے کہ تو ہے کون میرے گھر میں داخل ہونے والا؟ اور ہم شیطان کو روز اندر لے آتے ہیں۔ اس لیے کہ یقین نہیں بنا ہوا۔ اگر ہمارا یقین بنا ہوتا تو گھر میں قدم رکھنے سے پہلے دعا ہم لازماً پڑھتے کہ یہ بد بخت باہر رہے۔ یہ نامحرم، یہ مجرم باہر ہی رہے گھر میں داخل ہی نہ ہو کہ گھر کے لوگوں کے اندر انتشار نہ پھیلا سکے۔ آج جس گھر میں دیکھو بچوں میں لڑائیاں ہیں۔ بھائی بھائی کی نہیں بنتی..... بھائی بہن کی نہیں بنتی..... بیٹی ماں کی نہیں بنتی..... خاوند بیوی کی نہیں بنتی..... کیوں یہ لڑائیاں ہیں؟ اس لیے کہ لڑائی کرنے والے کو لے کر آتے ہیں۔

حدیث پاک میں ہے: ایک صحابی کھانا کھا رہے تھے، ان کو شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول گئی۔ بعد میں یاد آیا تو کھانے کے درمیان میں پڑھنے والی دعا انہوں نے پڑھ لی۔ اس پر نبی ﷺ مسکرائے۔ آپ کے دندان نظر آئے تو صحابہ نے پوچھا: اے

اللہ کے نبی ﷺ آپ کیوں مسکرائے؟ فرمایا کہ اس نے دعا پڑھے بغیر کھانا شروع کر دیا تھا اور اس کے ساتھ شیطان شامل ہو گیا تھا۔ اب اس نے دعا پڑھی تو شیطان نے جو کھایا تھا وہ اگل دیا۔

حدیث کے اس مضمون کا کیا مطلب ہے؟ یہ نہیں کہ کھانا شیطان نے کھالیا اور آپ کی روٹی کم ہو گئی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ جو کھانا بغیر دعا کے کھایا اس کھانے میں شیطانی تاثیر آپ کے اندر داخل ہو گئی، اب جب ہم دعا کے بغیر کھانا کھائیں گے تو وہ کھانا جا کر جسم کے اندر شہوت بیدار کرے گا، اس لشکو کو اس وقت تک کچھ نہ کچھ ہوتا رہے گا جب تک کہ شہوت کو انسان پورا نہیں کر لیتا۔ پھر کہتے ہیں جی نظر کنٹرول میں نہیں رہتی۔ بھی کیسے نظر کنٹرول میں رہے، کھایا جو وہ کہ اس سے شیطانی تاثیر اندر گئی۔ بھی اگر کھانے میں فیٹ شامل ہو وہ جا کر دل کی شریانوں کو بلاک کر سکتی ہے تو جس کھانے کے ساتھ ظلمت جا رہی ہے کیا انسان کے دل کو وہ ظلمت والا نہیں بنا سکتی۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو باقاعدہ ہمیشہ دسترخوان پر کھانے سے پہلے دعا کرتے ہیں الا ماشاء اللہ۔

با خدا بننے کے لیے مسنون دعاؤں کا اہتمام ضروری ہے:

عوام الناس کی تو بات کیا کرنا، بعض دینی وضع قطع رکھنے والے صوفی صافی لوگوں کو بھی دعائیں نہیں یاد ہوتیں۔ اگر با خدا بن کر زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو دعاؤں کو اہتمام کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ ہر وقت کی دعا ہے، سونے جاگنے کی دعا..... کھانے پینے کی دعا..... گھر آنے جانے کی دعا۔ فلاں دعا۔ ہر موقع کی دعا انسان باقاعدہ پڑھنے والا بنے۔ حتیٰ کہ یہ زندگی کا حصہ بن جائے۔ دعاؤں کی پابندی کے بعد آپ کو یہ شکوہ نہیں رہے گا کہ وقوف قلبی نہیں رہتا۔ وقوف قلبی آٹو میک ہو

جائے گا۔ ہمارے بزرگوں نے جو کہا کہ وقوف قلبی کا خیال رکھو تو اصل میں مسنون و عاڈں کے لیے ہی تو کہا کہ تمہیں یاد رہیں اور پڑھتے رہو۔

(۳) گفتگو میں تسبیح و تحمید کے کلمات کو استعمال کرنا

پھر کچھ ایسے کلمات ہیں جن کے احادیث میں بہت فضائل ہیں۔ وہ ہمیں اپنی گفتگو میں استعمال کرنے چاہئیں اور ہم نہیں کرتے۔ عادت بننی چاہیے اور وہ نہیں بنتی۔ نہ ہمیں ماں نے بتایا ہے، نہ باپ نے بتایا، نہ کسی بڑے نے، تو ہماری زبان پر گفتگو میں وہ الفاظ ہیں ہی نہیں۔ آپ بتائیں کہ کتنے لوگ ہیں جو ”الحمد للہ“، ”سبحان اللہ“ کا لفظ کثرت سے استعمال کرتے ہیں؟

..... الحمد للہ! میں تکبیر اولیٰ میں پہنچ گیا۔

..... الحمد للہ! میں وقت پر دفتر پہنچ گیا۔

..... الحمد للہ! آج وقت پر ناشتہ لگ گیا۔

ہر کام اگر وقت پر ہو جاتا ہے تو کسی کی عنایت شامل حال ہوتی ہے تو ہوتا ہے! تو ہم کیوں الحمد للہ نہیں کہتے؟ اس لیے کہ یاد نہیں ہوتا۔ اگر یہ اپنے وقت پر نہ ہوتا ہمارے لیے مصیبت بنتا۔ اب اگر مصیبت نہیں بنتا تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔

اسی طرح ”سبحان اللہ“ کا لفظ نہیں کہتے۔

..... سبحان اللہ! آج تو گھر میں کھانا بہت ہی اچھا بنا ہوا تھا۔

..... سبحان اللہ! آج تو بچے نے کلاس کے اندر بڑے اچھے نمبر لیے۔

سبحان اللہ کے لفظ کو کثرت سے بولیں۔

اسی طرح ایک کلمہ ہے: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ۔ جب ذہن میں کوئی

شیطانی خیال آئے، شہوانی خیال آئے، تو اس مصیبت سے بچنے کے لیے یہ پڑھے اور پھر شیطان کو وہاں سے بھاگتا دیکھیں۔

بعض بزرگ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ پڑھا کرتے تھے۔ وہ بھی انسان کو شیطان سے بچانے کے لیے تیر بہدف ہے۔

بسم اللہ کا لفظ ہماری زندگی میں بہت کم استعمال ہوتا ہے۔ حالانکہ..... دروازہ کھولیں تو بسم اللہ۔

..... کھانا کھانے لگیں تو بسم اللہ۔

..... ہاتھ دھوئیں تو بسم اللہ۔

کوئی اچھا کام جو ہم کرنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ سے اس کی ابتدا کریں۔

بسم اللہ کا معنی ہے اللہ کے نام کے ساتھ اور مفسرین نے لکھا کہ عربی کے ایک ایک لفظ کے کئی کئی معانی ہوتے ہیں۔ بعض علما نے فرمایا کہ بسم اللہ میں ”با“ تبریک کے لیے ہے۔ تو ترجمہ بنے گا: ”اللہ کے نام کی برکت کے ساتھ“۔ اور حدیث پاک ہے کہ جو بندہ کسی اچھے کام کو میرے نام کے ساتھ شروع کرے گا، میں اس کام میں برکتیں عطا کر دوں گا۔ ہم جو کہتے ہیں کہ ہمارے کاموں میں برکت نہیں، یہ اس لیے کہتے ہیں کہ ہم بسم اللہ نہیں پڑھتے۔

چھوٹے بچوں کو بھی کلمات کی عادت ڈالیں:

بسم اللہ..... الحمد للہ..... سبحان اللہ..... اللہ اکبر..... لا حول ولا قوۃ الا باللہ..... ان کو ہمیں اپنی گفتگو میں استعمال کی عادت ڈالیں اور چھوٹے بچوں کو بھی سکھائیں۔ اگر بچہ کسی وقت ماں باپ کی بات نہ مانے، غصے میں آجائے شور مچانا شروع کر دے تو کہیں کہ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ پڑھ لو ادھر پوچھے گا: کیوں؟ آپ کہیں: شیطان

آگیا ہے۔

ہم نے ایک چھوٹی بچی کو یہی بات سکھائی۔ کبھی خند کرنے لگتی، رونے لگتی یا پریشان کرتی تو ماں باپ کو پتہ تو چل جاتا ہے، ہم کہتے: پڑھو! پڑھو! اَعُوذُ بِاللّٰهِ پڑھو! وہ پوچھتی: دادا ابو! شیطان آگیا ہے؟۔ کہتے: ہاں شیطان آگیا ہے۔ وہ بالکل نارمل ہو جاتی۔ اور ایک دفعہ سفر میں تھی اور اندازہ ہوا کہ اب اس کا تنگ کرنے کا موڈ ہے، تو جونہی رونے لگی۔ میں نے کہا: اَعُوذُ بِاللّٰهِ پڑھو!..... اَعُوذُ بِاللّٰهِ پڑھو! کہنے لگی: دادا ابو! کالا شیطان آگیا تھا؟ اب چھوٹی سی بچی بھی فرق محسوس کر رہی ہے کہ آج مجھے غصہ زیادہ تھا۔ تو بچوں کو بچپن سے سکھائیں تاکہ ان کو کہنے کی عادت پڑے۔

حَزَّائِلُ اللّٰہ کی عادت

اسی طرح کسی سے کچھ فائدہ یا راحت پہنچے تو اردو میں ”شکریہ“ کا لفظ ہے، عربی میں حَزَّائِلُ اللّٰہ کہتے ہیں، عورت ہو تو حَزَّائِلُ اللّٰہ کہے۔ کسی سے تھوڑا سا بھی فائدہ پہنچے تو حَزَّائِلُ اللّٰہ کہیں۔ یہ الفاظ ہماری زبانوں پر بہت کم آتے ہیں۔

زیور میں نگینے:

ہمیں اپنی گفتگو کے اندر ان الفاظ کو کثرت سے استعمال کرنا چاہیے۔ یہ الفاظ استعمال کریں گے آپ کی گفتگو ایسی ہوگی جیسے کوئی سونے کا زیور ہوتا ہے اور اس میں نگینے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ ”سبحان اللہ“ ”الحمد للہ“ کے الفاظ آپ کی گفتگو کے زیور میں جڑے ہوں گے۔ نامہ اعمال قیامت کے دن بھاری ہوگا۔ حدیث پاک میں ہے:

﴿التَّسْبِيحُ نِصْفُ الْمِيزَانِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰہ تَمْلُؤُہُ﴾

(کنز العمال: ۳۶۲/۱، رقم: ۲۰۰۱)

”سبحان اللہ“ نصف میزان کو بھر دیتا ہے اور ”الحمد للہ“ پورے کے پورے میزان کو بھر دیتا ہے۔

بھی ہم نے تو دنیا کے امتحانوں میں دیکھا کہ
..... ایک نمبر پر فرسٹ ڈویژن مل گئی۔

..... ایک نمبر سے فرسٹ ڈویژن سے رہ گئے۔

..... ایک نمبر سے ممتاز آنے سے رہ گئے۔

..... ایک نمبر سے فیل ہو گئے۔

..... ایک ووٹ سے کامیاب ہو گئے۔

اگر ایک نمبر اور ایک ووٹ زیادہ ہونے کی اتنی اہمیت ہے تو قیامت کے دن کتنے لوگ ہوں گے جو ایک نیکی زیادہ ہونے کی وجہ سے جنت میں جائیں گے۔ اور ہم گفتگو کے ذریعے سے روزانہ لاکھوں نیکیاں کما سکتے ہیں۔ عادت ہونی چاہیے۔ صوفی کا مطلب یہ تو نہیں کہ بس ہر وقت فقط تسبیح پکڑ کر بیٹھا رہے کہ بس مسکے پر منکا۔ صوفی کا مطلب یہ ہے کہ اس کی زندگی سنت کے مطابق ہو جائے، اس کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا ہر چیز نبی ﷺ کی سنت کے مطابق ہو جائے۔

(۴) قرآن پاک کا کچھ حصہ یاد کرنا اور تلاوت کرنا

قرآن پاک محبوب کا کلام ہے اپنے بندے کے نام ہے، اس کی تلاوت سے کچھ شغف ہونا چاہیے اور اس کا کچھ حصہ ایک سائیکہ کو زبانی یاد ہونا چاہیے۔

فضیلت والی سورتوں کو یاد کرنا:

قرآن پاک میں کچھ فضائل والی سورتیں ہیں، جن کا نبی ﷺ نے تذکرہ

فرمایا۔

جیسے سورۃ یس ہے..... جس کو قرآن پاک کا دل کہا گیا۔

سورہ ملک ہے..... نبی ﷺ نے فرمایا:

قرآن مجید میں ایک سورۃ ہے جو تمیں آیات کی ہے اور میرا دل چاہتا ہے کہ یہ

میرے ہر امتی کے دل میں ہو۔

اب نبی ﷺ کا یہ Wish (تمنا) کرنا تو ہمارے لیے بڑی اہمیت کا حامل

ہونا چاہیے۔ کیا ہم اتنے گئے گزرے امتی ہیں کہ ہم نبی ﷺ کی اس تمنا کو پورا ہی

نہیں کر سکتے۔ تمیں آیتیں یاد کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ ان پڑھ بندہ بھی شروع کر

دے، ایک آیت روز یاد کرے تو ایک مہینے میں پوری سورت مکمل یاد کر لے گا۔ لیکن یہ

ایم ایس سی لوگوں کو بھی یاد نہیں... ڈاکٹروں اور انجینئروں کو بھی یاد نہیں..... اس لیے

کہ توجہ جو نہیں ہوئی اس طرف، واسطہ جو نہیں پڑا اس سے۔ تو ایک ایک آیت یاد

کرتے کرتے آپ ایک مہینے میں سورۃ ملک یاد کر لیں گے۔ ہمارے اکابر رات کو اس

وقت تک نہیں سوتے تھے، جب تک سورۃ ملک کو نہیں پڑھ لیا کرتے تھے۔

..... اسی طرح سورہ نبا کی فضیلت آئی ہے۔

..... سورہ واقعہ کی فضیلت آئی ہے۔

ایک صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ میں نے اپنی بیٹیوں کو سورۃ واقعہ یاد کروادی

ہے، وہ روزانہ پڑھتی ہیں، مجھے ان کے رزق کی کوئی پریشانی نہیں۔ کیونکہ نبی

ﷺ نے فرمایا: جو بندہ روزانہ سورۃ واقعہ پڑھ لیتا ہے، اللہ اس کو رزق کی تنگی سے

محفوظ فرما دیتے ہیں۔ اب آج کتنے بندے ہیں جو رزق سے تنگ ہیں مگر سورۃ واقعہ

باتحادگی سے پڑھنے کی عادت نہیں ہے۔ تو مختلف اوقات میں مختلف سورتوں کی

فضائل مختلف ہیں کہ

عصر کے بعد کیا پڑھنا ہے؟

صبح میں کیا پڑھنا ہے؟

شام میں کیا پڑھنا ہے؟

مغرب عشاء کے درمیان کیا پڑھنا ہے؟

سورۃ الم سجدہ..... سورۃ دخان..... اور فلاں، فلاں..... مختلف سورتیں ہیں جن کو

ہمیں یاد کرنا اور پڑھنا چاہیے۔

آخری تین پاروں کو یاد کرنا:

اگر کسی کا ذہن قرآن مجید یاد کرنے میں اچھا چلتا ہو تو پھر مشورہ یہ ہے کہ اس کو آخری تین پارے یاد کر لینے چاہئیں۔ کئی لوگ ذہین ہوتے ہیں..... دفتروں میں کام کرتے ہیں، فیکٹریاں چلاتے ہیں، بزنس چلاتے ہیں۔ اگر اللہ نے آپ کو اتنا ذہین دیا ہے تو اس ذہن سے فائدہ اٹھائیں اور آخری تین پارے یاد کر لیں۔ اس لیے کہ آخری تین پاروں کی سورتیں چھوٹی چھوٹی ہیں، لہذا یاد کرنا آسان ہوتا ہے۔ اور اگر پھر اگر رات کو انسان کو جاگنے کی توفیق ملے تو تہجد میں پڑھنا بھی آسان۔ آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں کہ قرآن پاک بھی پاس نہیں اور تلاوت کرنا چاہتے ہیں تو یہ تین پارے پڑھ سکتے ہیں۔ تو آخری تین پارے تو ہر بندہ یاد کرنے کی کوشش کرے، مرد ہو یا عورت ہو۔

مکمل قرآن پاک کو یاد کرنا:

اگر آپ نے تین پارے بھی یاد کر لیے تو اب آپ مشورہ کر لیں، اپنے استاد سے شیخ سے کہ جی میں نے آسانی سے یاد کر لیے ہیں۔ تو اگر Attitude (میلان) بھی ہے اور Memory (یادداشت) بھی اچھی ہے، ذوق و شوق بھی ہے تو اب پورا

قرآن پاک حفظ کرنے کی بھی نیت کر سکتے ہیں۔ ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ چالیس سال میں حافظ..... پچاس سال میں حافظ..... ساٹھ سال میں حافظ بنے۔ بلکہ ایک دفعہ ایک صاحب نے ہمیں دستار بندی کے لیے بلایا کہ آپ نے میری دستار بندی کروانی ہے۔ جب یہ عاجزان کے حفظ مکمل کرنے پر دستار بندی کے لیے گیا تو مجھے ان کے پورے جسم کے اوپر کوئی کالا بال نظر نہیں آتا تھا۔ اس عمر میں انہوں نے قرآن پاک حفظ کر لیا۔

(۵) خاموش رہنے کی عادت اختیار کرنا

سالمک میں ایک بات یہ ہونی چاہیے کہ اپنی زندگی میں خاموش رہنے کی عادت ڈالے۔ آج کے دور میں یہ عادت بہت کم ہے۔ جس کو دیکھو ہر وقت ٹرٹر کی عادت میں مبتلا ہے۔ نبی ﷺ نے ایک مرتبہ صحابہ کو خطبہ جہاد دیا۔ میں نے اس کے الفاظ گئے تو وہ کوئی ڈیڑھ سو کے قریب الفاظ تھے۔ ڈیڑھ سو الفاظ سے تو ہمارے بیان کی ابتدا ہی شروع نہیں ہوتی، مضمون پہ ہی نہیں آتے۔

ہمارے اکابر روزانہ جو بولتے تھے اس کو لکھ لیتے تھے۔ ہم اپنا بولا لکھنے بیٹھیں تو رجسٹر پورے کا پورا روزی بھر جائے، اتنا بولتے ہیں۔

کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت
جتنا جس کا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے
جواہل ظرف ہوتے ہیں وہ خاموش ہوتے ہیں۔

کم بولنے کا طریقہ:

کم گوئی کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ خود سے مت بولیں۔ ایک ہوتا ہے

ضروریات کی چیزوں کے لیے بولنا، وہ تو بولنا ہی ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے ویسے ہی گفتگو کرنا۔ تو گفتگو آپ خود سے نہ کریں، آپ کی گفتگو ہمیشہ دوسرے کا جواب ہو۔ جب آپ جواب میں بولیں گے تو پھر آپ کی گفتگو بھی عبادت بن جائے گی، چونکہ آپ نے مومن کی بات کا جواب دیا۔ از خود نہ گفتگو کریں۔

اہل تقویٰ علما کم گو ہوتے ہیں:

آپ دیکھیں گے کہ جتنے بڑے بڑے مفتی حضرات ہوتے ہیں، تقویٰ والے ہوتے ہیں، آپ ان کی صحبت میں بیٹھیں، وہ بہت کم گفتگو کریں گے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اتنا علم تھا لیکن ان کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ وہ بہت کم گفتگو کرتے تھے۔ لیکن اگر کوئی ان سے دین کا مسئلہ پوچھ لیتا تو بس ذرا چھیڑے پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے؟ ایسی شرح و بسط سے گفتگو فرماتے تھے کہ انسان حیران ہوتا تھا۔

حضرت سید زوار حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خاموشی:

ہم نے اس کا زندہ نمونہ اپنے ایک شیخ کو دیکھا۔ میرے شیخ حضرت سید زوار حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے فقیہ تھے۔ انہوں نے عمدۃ الفقہ کتاب بھی لکھی ہے۔ پہلی مرتبہ جب ہم بیعت ہونے کے لیے گئے تو یونیورسٹی کے کوئی پچیس تیس نو جوان ساتھ تھے۔ ان سے وہاں جا کر ملے، حضرت نے سب کو بٹھایا، شربت پلایا، پھر خاموش..... اب ہم تو ادب کی وجہ سے خاموش تھے، توقع یہ تھی کہ ہم بیٹھیں گے اور حضرت بولنا شروع کر دیں گے اور ہم دعوۃ نصیحت سنیں گے، لیکن حضرت بالکل خاموش تھے۔ اتنا پتہ چلا تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد حضرت یوں سر اٹھاتے اور دائیں

سے باتیں سب کے چہرے دیکھتے اور پھر سر جھکا لیتے۔ اسی طرح بیٹھے بیٹھے خاموشی میں کوئی بیس منٹ گزر گئے تو حضرت سمجھ گئے کہ یہ ”پہلو“ لوگ ہیں۔ ان کو سمجھ ہی نہیں ہے، نئے ہیں..... نا تجربہ کار ہیں..... واقف نہیں ہیں۔ اس وقت حضرت نے ایک عجیب بات کہی۔ سب کو دیکھا اور مسکرائے اور یہ الفاظ کہے: ”بھئی! مجھے تو اتنا بولنے کی عادت نہیں، اگر آپ لوگ آپس میں گفتگو کر لیں تو میں بھی سن لوں گا۔ یہ الفاظ کہے۔ اس پر ہمارے ایک ساتھی نے ان سے لطیفہ قلب کے بارے میں پوچھا۔ اس کے بعد جو حضرت نے بات شروع کی تو پورے دو گھنٹے لطیفہ کلب پہ گفتگو فرمائی۔ یہ علم اور پھر یہ خاموشی..... سبحان اللہ!۔

واقعی صحیح بات ہے، جس کا جتنا طرف ہوا اتنا ہی وہ خاموش ہوتا ہے۔ آجکل تو غرر..... ایک بھی بول رہا ہوتا ہے، ادھر سے دوسرا بھی بول رہا ہوتا ہے..... عادت جو ہے بولنے کی۔ لطیفہ بنا ہوا ہے کہ جب شادی ہوئی تو میں بولتا تھا بیوی سنتی تھی۔ جب اولاد ہو گئی پھر بیوی بولتی تھی میں سنتا تھا۔ جب ہم دونوں بوڑھے ہو گئے تو پھر دونوں بولتے تھے محلے والے سنتے تھے۔ تو آجکل سب ہی بول رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے خاموش رہنے کی عادت ڈالیں۔

کہے ایک جب سن لے انسان دو:

اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں تو ویسے بھی خاموشی کی عادت اپنانی ہوتی ہے۔۔

کہے ایک جب سن لے انسان دو

خدا نے زبان ایک دی اور کان دو

اللہ نے زبان ایک دی ہے اور کان دو، اس لیے جب تم دو سن دو تو پھر ایک کہو۔

کم بولنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ غیبت سے بچ جائیں گے۔ جو لوگ زیادہ بولنے کی

عادت والے ہیں، میں لکھ کر دینے کو تیار ہوں کہ ان کے لیے غیبت سے بچنا ناممکن نہیں تو مشکل بہت زیادہ ہے۔ وہ غیبت کریں گے یا غیبت سنیں گے۔ اس کبیرہ گناہ سے بچنے کا طریقہ خاموشی ہے۔ ایک چپ تے سو سکھ..... خاموش رہیں! بولیں ہی نہیں۔

بحث مباحثہ سے بچیں:

اور بحث مباحثہ سے بھی بچیں۔ جب دیکھیں کہ میری بات کو مخاطب Pick (اخذ) نہیں کر رہا۔ دلیلوں پہ آگیا ہے..... بحث کے موڈ میں آگیا ہے..... تو چپ کر جائیں۔ کیا ضرورت ہے بحث و مباحثہ کرنے کی؟ حدیث مبارکہ میں نبی ﷺ نے فرمایا:

”میں اس شخص کو جنت کے وسط میں گھر دلانے کی ضمانت دیتا ہوں جو بحث مباحثہ نہ کرے اگرچہ وہ حق پہ ہی کیوں نہ ہو“

ایک بندہ ابھی نہیں سمجھ رہا تو کچھ دیر کے بعد خود سمجھ جائے گا، احساس ہو جائے گا۔ تو چپ رہنے کی عادت ڈالیں اور اس خاموشی میں اپنے اللہ کو یاد کریں۔ جب دل میں اللہ کی یاد ہو تو پھر طبیعت ہی ایسی بن جاتی ہے کہ انسان کا کسی سے بات کرنے کو دل ہی نہیں چاہتا۔

(۶) محاسبہ نفس کرنا

اپنا محاسبہ کیا کریں۔ روزانہ شام کے وقت اپنا اکاؤنٹ ضرور چیک کریں۔ جیسے دو کا تدار حضرات نے حساب کے گوشوارے بنائے ہوتے ہیں تو روزانہ شام کو بیٹھ کر گوشوارے میں دیکھتے ہیں کہ نفع کتنا ہوا نقصان کتنا ہوا۔ تو ہم بھی روز کا گوشوارہ

روزانہ دیکھیں۔ اس کو فرمایا:

﴿حَاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُوا﴾ (سنن الترمذی: ۲۲۸۳)

”تم اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے“

ہم نے ایک مرتبہ دفتر کی زندگی میں دیکھا کہ اکاؤنٹ والے بھاگے پھر رہے ہیں۔ جی! فلاں رسید نہیں ہے۔۔۔۔۔ فلاں واؤچر غائب ہے۔۔۔۔۔ فلاں بل نہیں مل رہا۔ میں نے چیف اکاؤنٹنٹ سے پوچھا کہ مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا: جی Audit (محاسبے) والوں نے آنا ہے تو اس سے پہلے ہم انٹرئل آڈٹ کر رہے ہیں۔ اس محاسبے کا دوسرا نام انٹرئل آڈٹ ہے کہ قیامت کے دن کے آڈٹ سے پہلے انسان اپنا آڈٹ خود ہی کر لے۔ اپنا محاسبہ کر لے۔ اس میں ایک منٹ بھی نہیں لگتا۔ بیٹھ کر اپنے اعمال کو سوچیں، اگر گناہ ہوا تو اسی وقت توبہ کریں! توبہ میں دیر نہ لگائیں۔

توبہ کا کوٹہ مقرر نہیں:

حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص ایک دن میں ستر مرتبہ گناہ کرے اور ستر مرتبہ توبہ کرے تو بھی ہر مرتبہ اس کی توبہ کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ اللہ کے ہاں توبہ کے اوپر کسی تعداد کی قید نہیں ہے کہ تم زندگی میں سو دفعہ توبہ کر سکتے ہو اس کے بعد نہیں۔ تم پندرہ سو دفعہ۔۔۔۔۔ تم دو ہزار دفعہ کر سکتے ہو اور پھر کوٹہ ختم۔ کروڑوں دفعہ توبہ کرو۔ کر سکتے ہو۔ کیا آپ کے سیل فون میں کوئی تعداد ہوتی ہے کہ آپ اتنے میسج ڈیلیٹ (ختم) کر سکتے ہیں؟ دن میں پانچ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں۔۔۔۔۔ دس کر سکتے ہیں۔۔۔۔۔ کوئی لمٹ نہیں ہوتی۔ جب چاہیں ڈیلیٹ کریں۔ بالکل توبہ کا یہی معاملہ کہ یہ ڈیلیٹ ہٹن ہے، جب گناہ ہوا تو توبہ کے ذریعے ڈیلیٹ۔ نامہ اعمال میں اس گناہ کو رہنے نہ دیں۔ یہ منشاء خداوندی ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ لکھنے والے فرشتے

کو اس لیے تو دو پہر تک منع کر دیا کہ تم لکھو نہیں۔ شامل دفتر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہو سکتا ہے یہ توبہ کر لے۔ جب پروردگار عالم فرشتے کو دو پہر تک انتظار کرواتے ہیں تو مطلب تو یہی ہوا کہ اس انٹری ہونے سے پہلے پہلے وہ توبہ کی مہلت دیتے ہیں۔ توبہ فوراً توبہ کرے کہ یا اللہ! میں شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دے، آئندہ گناہ سے بچنے کی توفیق دے دے۔ اللہ سے مانگیں۔ توبہ محاسبہ بھی ضروری ہے۔

(۷) دین و دنیا میں ہمیشہ دین کو مقدم کرنا

زندگی میں ایسے کئی مواقع آ جاتے ہیں، ایسے اوقات آ جاتے ہیں جہاں دین اور دنیا آمنے سامنے آ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر پہلے کام کر لوں یا نماز پڑھ لوں؟ اب عورت سو جتی ہے کہ میں پہلے کام سمیٹ لوں پھر پڑھ لوں گی اور کام سمیٹتے سمیٹتے نماز قضا ہو جاتی ہے۔ اصول یاد رکھیں جب کبھی ایسا وقت آئے کہ جس میں دین اور دنیا ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں Choice (اختیار) ایک کو کرنا ہو تو دین کو مقدم رکھیں۔ اس چیز کی عادت بنالیں۔

آخری نماز سے محرومی:

ایک دفعہ ہم لوگ پشاور سے آرہے تھے۔ ایک جگہ پر نماز کے لیے رکے تو پیچھے سے ایک گاڑی میں اور بھی لوگ آئے۔ چار پانچ نوجوان تھے، انہوں نے بھی بریک لگائی کہ نماز پڑھتے ہیں۔ پھر ان میں سے ایک نے کہا یا راہبھی بڑا وقت پڑا ہے آگے جا کر پڑھ لیں گے۔ لگی ہوئی بریک پر انہوں نے گاڑی چلائی اور چل پڑے۔ ہم نے وہاں نماز پڑھی اور نماز پڑھ کر جب ہم نے دوبارہ سفر کرنا شروع کیا تو کوئی پانچ کلو میٹر پر ہم نے دیکھا کہ ان کا ایکسیڈنٹ ہوا۔ پتہ نہیں کتنوں کی وفات ہو گئی؟ تو آخری

وقت کی نماز نہ پڑھ سکے۔ بریک تو لگائی تھی، نماز پڑھ لیتے، دین کو مقدم کرتے، یہ جو شیطان اس وقت ذہن میں فطو مگڑا چھوڑ دیتا ہے کہ پھر کر لیں گے، آگے کا کیا پتہ کیا پیش آجائے؟ دین و دنیا جہاں آمنے سامنے آجائیں تو دین کو مقدم رکھیں! ہماری دنیا کا اللہ حافظ ہوگا۔

دین کو فوقیت دینے سے سب کام آسان:

ایک عرب کا واقعہ لکھا ہے کہ اس کے کھیت کو پانی دینے کی باری تھی اور جمعہ کا وقت بھی تھا۔ عین جمعہ کے وقت پانی دینے کی باری تھی۔ اب اختیار تھا کہ جمعہ پڑھے تو پانی جاتا ہے اور پانی لگائے تو جمعہ جاتا ہے۔ اس نے نیت کر لی کہ میں نے جمعہ نہیں چھوڑنا۔ جب نکلنے لگا تو بیوی نے کہا کہ ہمارا اونٹ کھل گیا ہے اور کہیں بھاگ گیا ہے تو اونٹ کو پکڑ لاؤ۔ اس لیے کہ دیہاتوں میں جو جانور کھل جاتے ہیں، ان کا اصول یہ ہے کہ جتنا جلدی ان کو ٹریس لیں وہ قریب مل جاتے ہیں، ورنہ جتنا دیر کریں گے وہ دور نکلتے چلے جائیں گے۔ کئی کئی کلومیٹر دور چلے جاتے ہیں۔ بیوی نے کہا کہ اونٹ سے ہماری کتنی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں تو آپ جائیں اور فوراً اونٹ کو ڈھونڈیں۔ اس نے کہا: اچھا خطبے کا وقت ہو گیا، میں تو ابھی جاؤں گا اور جمعہ پڑھوں گا اور واپسی پہ آکر میں اونٹ ڈھونڈ دوں گا۔ وہ گیا، اور تسلی کے ساتھ جمعہ پڑھا۔ جب جمعہ پڑھ کر واپس آیا اور گھر کے قریب پہنچا تو کیا دیکھا کہ بیوی اونٹ کو باندھ رہی ہے۔ اس نے پوچھا: یہ اونٹ کہاں سے مل گیا؟ کہنے لگی: میں تو گھر بیٹھی آتا گوئدھ رہی تھی، اچانک گلی میں کتے بھونکنے کی آواز آئی تو میں باہر نکلی، دیکھا تو کتے اونٹ کے پیچھے لگے ہوئے اسے بھگا رہے تھے اور یہ بھاگتا ہوا گھر آ رہا تھا۔ جب دروازے پر پہنچا تو میں نے اس کو پکڑ کر باندھ دیا۔ اللہ نے اونٹ پہنچا دیا۔

اس نے کہا: ایک کام تو اللہ نے کر دیا، اب میں جاتا ہوں کھیتی کو پانی دینے۔ جب زمین پہ گیا تو دیکھا کہ کھیتی کو پانی لگا ہوا ہے۔ اب وہ بڑا ہوا حیران ہوا۔ اتنے میں ہمسایہ اس کے پاس آ گیا۔ پوچھا کہ بھائی! یہ میری کھیتی کو پانی کیسے لگ گیا؟ ہمسائے نے کہا کہ دراصل تم سے پہلے میری باری تھی۔ میں اپنی زمین کو پانی لگا رہا تھا اور عجیب بات ہے کہ پانی پورا ہی نہیں ہو رہا تھا۔ بڑی دیر بعد بڑی مشکل سے پانی پورا ہوا۔ جب مکمل ہوا تو تب میں نے دیکھا کہ میرے اور تمہارے کھیت کے درمیان کی باؤنڈری ایک جگہ سے ٹوٹ گئی تھی جہاں سے پانی تمہارے کھیت کو بھی جا رہا تھا تو یوں میری زمین کو بھی پانی لگ گیا تمہاری زمین کو بھی لگ گیا۔

مقصد یہ ہے کہ جب بندہ دین کے کام کو دنیا پر فوقیت دیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ بھی دستگیری فرماتے ہیں، اور اس کے دنیا کے کاموں کو سنوار دیتے ہیں۔ تو جہاں کوئی ایسا معاملہ آئے کہ آپ کہیں کہ جی میں پہلے چائے بنا لیتی ہوں نماز بعد میں پڑھ لوں گی، تو یہ ٹھیک نہیں، نماز پہلے پڑھیں بعد میں چائے بنا لیں۔

مسئلے کی بات:

تاہم مسئلے کی بات ہے کہ شریعت یہ کہتی ہے کہ بھوک لگی ہوئی ہو اور نماز بھی پڑھنی ہو تو پہلے کھانا کھا لو پھر نماز پڑھو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ فقہاء کے ساتھ تھے تو فیصلہ ہوتا تھا کہ پہلے نماز پڑھیں یا کھانا کھائیں؟ تو کچھ حضرات نے تو یہ کیا کہ پہلے جلدی سے نماز پڑھ لی اور پھر اطمینان سے کھانا کھایا۔ آپ نے کیا کیا کہ پہلے کھانا کھایا اور بعد میں نماز کی تیاری کی اور سکون سے نماز پڑھی۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے ایسے کیوں کیا؟ نماز کو مقدم کیوں نہیں کیا؟ فرمایا: اس لیے کہ تم نے اپنی نماز کو کھانا بنا لیا اور میں نے اپنے کھانے کو نماز بنا لیا۔ یعنی میں کھانا کھا رہا تھا تو میری توجہ تھی کہ

کھانا جلدی ختم کر کے نماز پڑھوں، تو میرا پورا کھانا نماز کا انتظار تھا۔ تم لوگوں نے کھانا نہ کھایا کہ بعد میں کھائیں گے اور نماز شروع کر دی تو پوری نماز میں کھانے کا خیال رکھا کہ کب نماز پوری ہوگی اور کھانا کھائیں گے۔ تم نے نماز کو کھانا بنالیا۔

تو جب بھی نماز پڑھیں تو تسلی کی دو رکعت پڑھیں۔ یہ جو چھوٹے موٹے گھر کے معاملات، دفتر کے معاملات ہوتے ہیں یہ تو چلتے رہتے ہیں، یہ تو زندگی کا حصہ ہیں۔ اب ان کی وجہ سے کوئی بھاگی دوڑی کی نمازیں تھوڑا پڑھتی ہیں۔ نماز تسلی کی پڑھنی چاہیے۔ تسلی کا یہ بھی مطلب نہیں کہ گھنٹہ نماز پڑھنے میں لگا دینا ہے۔ آپ بے شک جلدی پڑھیں، مگر جب تکمیل تحریر باندھ لیں تو آپ کا دماغ دنیا سے کٹ جائے، اللہ کے ساتھ جڑ جائے۔ بھلے آپ ایک منٹ میں دو رکعت پڑھ لیں، اس سے فرق نہیں پڑتا، البتہ توجہ مقصود ہے۔

(۸) دوسروں کی دل آزاری سے بچنا

آٹھویں چیز ہے دوسروں کی دل آزاری سے بچیں۔ کوشش کریں کہ کسی کا دل نہ دکھے۔ کوئی بھی ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، گھر کا ہو یا باہر کا ہو، کسی کا دل نہ دکھے۔ اس لیے کہ دل آزاری اتنا بڑا گناہ ہے کہ انسان کی سالوں کی عبادت بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کسی کا دل دکھانا، اللہ اکبر..... اللہ کے غضب کو جوش میں لانے والی بات ہے۔ ہم نے بعض لوگوں کو دیکھا کہ وہ اس چیز کا بڑا خیال رکھتے ہیں کہ کوئی بددعا نہ دے دے۔ تو جیسے بددعا سے ڈرتے ہیں ایسے ہی دل آزاری سے بھی ڈریں کہ میری وجہ سے کسی کا دل نہ دکھے۔ چاہے قریبی ہو چاہے دور کا ہو، مجھے کسی کا دل نہیں دکھانا۔

مسجد ڈھا دے، مندر ڈھا دے، ڈھا دے جو کچھ ڈھینا ایں
 پر کسے دا دل نہ ڈھاویں، رب دلاں وچ رہندا اے
 ”تم بھیسے مسجد گرا دیا مندر گرا دوسب کچھ گرا دوسین کسی کا دل نہ گرا تا کہ دل
 میں اللہ تعالیٰ رہتے ہیں“

اور آج سب سے آسان کام دوسرے کی دل آزاری ہے۔ ایسا نفقہ کفر کا دیا کہ
 ماں بیٹھی رو رہی ہے۔ اس بچے کو کیا پتہ کہ یہ میری ماں کا ایک ایک آنسو قیامت کے
 دن کیا طوفان لائے گا؟

..... کوئی ماں کا دل دکھاتا ہے۔

..... کوئی باپ کا دل دکھاتا ہے۔

..... کوئی خاوند کا دل دکھاتی ہے۔

..... کوئی بیوی کا دل دکھاتا ہے۔

..... کوئی ساتھی کا دل دکھاتا ہے۔

..... کوئی پڑوسی کا دل دکھاتا ہے۔

یہ دل دکھانا ہم نے ایک عام سی بات سمجھتی تھی ہے۔

ہمارے بزرگ اس میں بہت احتیاط فرماتے تھے۔ تو کوئی بھی ایسا عمل نہ کریں
 جس سے کسی کا دل دکھے۔

دل آزاری کے معاملے میں اکابر کی احتیاط:

ہم رے اکابر، ہم رے مشائخ دوسروں کی دل آزاری کے معاملے میں اتنی
 احتیاط کرتے تھے کہ حیرانی ہوتی ہے۔

⑤..... صحابہ کا یہ حال تھا کہ ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے، اچانک محسوس ہوا کہ کسی کا وضو

نوٹا ہے، بدبو محسوس ہوئی۔ تو صاف ظاہر ہے کسی کا وضو ٹوٹا ہوگا۔ اب وہ اٹھے گا جائے گا تو اسے شرمندگی ہوگی۔ تو عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، یہ نوجوان بڑکے تھے، جیسے ہی انہوں نے بدبو محسوس کی تو فوراً پوچھا: اے اللہ کے نبی ﷺ! کیا اجازت ہے کہ ہم سب جائیں اور دوبارہ وضو کر کے آئیں؟ فرمایا: بہت اچھا۔ جو دو چار بندے بیٹھے تھے، سب گئے اور وضو کر کے آئے کہ ایک بندے کو کہیں شرمندگی نہ اٹھانی پڑ جائے۔ اتنا وہ اس کا خیال رکھتے تھے۔ اور آج تو شاید ہم ثواب کی نیت کر کے دوسروں کو رلاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمیں ثواب ملے گا۔

⑤..... نبی ﷺ کی خدمت میں انس رضی اللہ عنہ دس سال رہے۔ دس سال کے بچے تھے، کام کے نقصان بھی کرتے تھے، مگر بڑیں بھی کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ دس سال میں نبی ﷺ نے نہ کبھی مجھے مارا نہ چپا، نہ گالی دی نہ مجھے کوئی سخت لفظ کہا۔ مجھے دس سال میں ہمیشہ اللہ کے حبیب ﷺ نے پیار دیا۔ اور فرماتے ہیں کہ جب میں کوئی گمراہ کر لیتا تھا..... کوئی کام الٹا کر لیتا تھا..... تو فرماتے تھے: انس مقدر میں یوں ہی لکھا ہوا تھا۔ سبحان اللہ!

⑥..... ایک بزرگ کپڑا لے کر گھر آئے، بیوی کو کپڑا بہت پسند آیا۔ لیکن وہ کپڑوں کو لے کر پھر چلے گئے۔ پھر کچھ دیر کے بعد آئے۔ اس نے کہا: کپڑے کو لے کر کہاں گئے تھے۔ کہنے لگے: اصل میں وہ کپڑے پر میں نے کہیں چیونٹی چلتی دیکھی تھی اور اس جیسی چیونٹیاں اس دکان میں چل رہی تھیں، جس دکان سے میں نے کپڑا خریدا تھا۔ تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ یہ وہاں کی چیونٹی ہے جو تھان کے ساتھ چٹی ہوئی تھی، جب میں یہ اٹھا کر گھر لایا تو میری وجہ سے یہ خاندان والوں سے کٹ گئی، اس لیے میں اسے چھوڑنے وہیں دکان پر گیا تھا۔ میں تھان لے کر گیا اور چیونٹی کو وہیں چھوڑ کے آیا۔ چیونٹی کا تو

خیال کیا کرتا، ہم انسانوں کا بھی خیال نہیں کرتے۔

تو مخلوق خدا کی دل آزاری سے بچیں۔ جو انسان اللہ کے بندوں پر ترس کھائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بندے کے اوپر ترس کھائیں گے۔

((إِرْجِعُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْجِعْ مَنْ فِي السَّمَاءِ))

اس کا کیا معنی ہے تم اللہ کے بندوں پر ترس کھاؤ، اللہ کے بندے تمہارے اوپر ترس کھائیں گے۔ کیا ہمیں دوسروں پر ترس آتا ہے۔

دو طرح کے کام:

زندگی میں کام دو طرح کے ہوتے ہیں: کچھ منشا کے مطابق، کچھ منشا کے خلاف ہوتے ہیں۔ ہر بندے کے ساتھ یہ معاملہ ہے۔ جو کام منشا کے خلاف ہے اس پر صبر کر لیں اور جو منشا کے مطابق کام ہو جائے اس پر اللہ کا شکر ادا کر لیں۔ شکر ادا کرنے والا بھی جنتی، صبر کرنے والا بھی جنتی۔ اس کو عادت ہی بنا لیں۔

(۹) اللہ سے دوستی لگانا

اور آخری بات کہ اگر اس رات کے ہم سالک ہیں تو ہمیں اللہ سے دوستی لگانی چاہیے۔ نظر بھی تو آنا چاہیے کہ یہ اللہ سے دوستی کر رہا ہے۔ جو دنیا میں کہیں کسی سے Envelope (منسلک) ہوتا ہے تو فوراً پتہ چل جاتا ہے۔ کیوں پتہ چلتا ہے؟ اس لیے کہ ٹیلی فون پر باتیں کر رہا ہوتا ہے..... میسج کر رہا ہوتا ہے..... ہر وقت اسی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوتا ہے..... اسی کے تذکرے کر رہا ہوتا ہے..... راتوں کو نیند نہیں آتی..... کوئی چیز اچھی نہیں لگتی..... تو یہ چیزیں بتا دیتی ہیں کہ یہ لڑکا یا لڑکی کہیں نہ کہیں کسی تعلق میں گرفتار ہے۔ تو ہمیں بھی تو دیکھ کر کوئی اندازہ لگائے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ سے

Involve (متعلق) ہو چکا ہے۔ کیسے پتہ چلے گا؟

..... مراقبہ ہم نہیں کرتے

..... تسبیحات ہم نہیں کرتے

..... تلاوت مہینوں نہیں کرتے

بس ایک وضع قطع بنالی ہے ہم نے صوفیوں والی۔ تو فقط اس سے تو نہیں لکھا جائے گا کہ یہ بھی کوئی اللہ کا چاہنے والا ہے۔

اللہ سے ہم کلامی:

ہمارا دل کیوں نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کو بھیج کرنے کو؟..... اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کو؟ یہ جو نماز کا پڑھنا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کرنا ہے۔ انسان الحمد للہ کہتا ہے، اللہ جواب دیتے ہیں۔

الرحمن الرحیم کہتا ہے، اللہ جواب دیتے ہیں۔

مالک یوم الدین کہتا ہے، اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں۔

یہ حدیث پاک سے ثابت ہے۔ تو اللہ کے ساتھ ہم کلامی ہو رہی ہوتی ہے۔ کیا ہمیں شوق ہے اس کا؟ ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں تو بس بھگتانا والی بات ہوتی ہے۔

اللہ سے تعلق میں گرمجوشی کی ضرورت:

اس کا مطلب یہ کہ آج کے بعد ہمیں اپنے اللہ سے ایک ایسا تعلق جوڑنا ہے جس کے اندر Warmness (گرمجوشی) ہو۔ ایسا تعلق ہو کہ بس اللہ کا نام کوئی لے تو ہم تڑپ جائیں۔

﴿الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ﴾ (الأنفال: ۲۰)

”وہ لوگ جو اللہ کا نام سنتے ہیں ان کے دل تڑپ جاتے ہیں“

ہمارا دل کہے کہ اللہ!

Oh! My dearest darling beloved ALLAH

اللہ سے ایسی محبت ہو۔ ہمارے اعمال، ہمارے شب و روز، اٹھنا بیٹھنا ہر چیز سے ظاہر ہو کہ یہ واقعی اللہ کے تعلق میں پھنس گئے ہیں۔۔۔۔۔ یہ دل کا سودا کر چکے ہیں۔

یہ بازی عشق کی بازی ہے:

یہ اللہ کا راستہ ایسا راستہ ہے کہ اس میں انسان کو کبھی نقصان نہیں ہوتا۔

یہ بازی عشق کی بازی ہے جو چاہو لگا دو ڈر کیسا

گر جیت گئے تو کیا کہنے، گر ہار گئے تو مات نہیں

منزل پہ زندگی میں پہنچ گئے تو کیا کہنے، اگر رستے میں موت آگئی تو پھر بھی نقصان نہیں، چونکہ اللہ کے راستے پہ تو چل رہے ہوں گے۔

ہمارے غمانے لکھا ہے کہ جو بندہ اس دنیا میں اللہ سے دوستی لگانے کی کوششوں میں لگا ہوگا، اللہ کی رحمت سے یہ بعید ہے قیامت کے دن اس کو دشمنوں کی قطار میں کھڑا فرما دیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ اتنی رحیم ذات..... اتنی کریم ذات..... اور پھر جو بندہ اللہ سے دوستی لگانے کے لیے کوششیں کر رہا ہو..... اللہ کہیں کہ اس کو میرے دشمنوں کی قطار میں کھڑا کر دو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟

تو بس یہی دل میں سوچیں کہ ہم تو اللہ کے لیے زندہ ہیں۔ اللہ کے تذکرے کریں۔ جہاں بیٹھیں اللہ کی بات چھیڑیں۔ کوئی شکوہ کرنا ہو تو اللہ سے کریں۔ مخلوق سے کیا کہنا وہ تو خود محتاج ہے۔ جیسے یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا:

﴿إِنَّمَا أَشْكُو بَيْنِي وَبَيْنِيَ إِلَى اللَّهِ﴾ (یوسف: ۸۶)

بس یہ عادت بنالیں! کسی کا شکوہ کرنا ہے... بس دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، اپنے اللہ سے شکوے کریں۔ مانگنا ہے... مخلوق سے مانگنے کے بجائے اللہ سے مانگیں۔ انسان پہ جب کچھ گزرتا ہے تو وہ راز کی بات قریبی کو بتاتا ہے۔ تو اللہ کو بتائیں۔ ایک تعلق جوڑیں اللہ کے ساتھ جس میں Warmness (گرمجوشی) ہو۔ اس تعلق میں ہمیشہ بندے کا فائدہ ہے، ہمیشہ کامیابی ملتی ہے۔ ایک فائدہ کا شعر ہے:

اس شرط پہ کھیلوں گی پیایار کی میں بازی

جیتوں تو تجھے پاؤں، ہاروں گی تو میں تیری

تو اگر دنیا دار لوگ یہ کہتے ہیں کہ جیتوں تو تجھے پاؤں ہاروں گی تو میں تیری، تو اللہ

سے بھی ایسا سودا کریں۔ یا اللہ! بس میں تیرا۔

”دنوں میں اپنی تیری بن گئی“

میں نے دل سے یہ عہد کر لیا کہ آج میں تیرا بن گیا۔ ع

ہم تو کہتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے

ع

جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں

بیوی خاوند کی تعریفیں کرتی نہیں تھکتی..... ماں بیٹے کی تعریفیں کرتی نہیں تھکتی.....

تو بھی! انسان اللہ کی تعریفیں کرتے کیوں تھکے؟ خوب تعریفیں کریں اللہ کی۔ تو اللہ

سے محبت کا رشتہ جوڑنے کی کوشش کریں! دل اللہ کے لیے ادا اس ہو۔

اللہ تعالیٰ کی ہم نشینی:

جو انسان ذکر کرتا ہے وہ اللہ کا ہم نشین ہوتا ہے۔ تو کیا ہمارا دل چاہتا ہے اللہ

کے ساتھ بیٹھنے کو؟ مصلے پہ تو پانچ منٹ نہیں نکلتے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے

موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی:

أَتُحِبُّ أَنْ أَسْكُنَ مَعَكَ فِي بَيْتِكَ يَا مُوسَى

اے موسیٰ! کیا تو چاہتا ہے کہ میں تیرے ساتھ تیرے گھر میں رہوں؟

فَخَرَّ لِلَّهِ سَاجِدًا

موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر گئے۔

كَيْفَ تَسْكُنُ مَعِيَ فِي بَيْتِي

اللہ تو میرے ساتھ میرے گھر میں کیسے رہ سکتا ہے؟

فرمایا:

أَنَا جَلِيسٌ مَنْ ذَكَرَنِي

فرمایا: جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کا ہم جلس ہوتا ہوں۔

میں اس کے ساتھ ہی تو ہوتا ہوں۔ ہم آج کے بعد اللہ رب العزت سے محبت کا تصق جوڑنے کے لیے کمر بستہ ہو جائیں۔ نیت کر لیں کہ ہم نے اللہ سے یہ محبت کا تعلق جوڑنا ہے۔ نامہ اعمال میں اللہ سے راز کی باتیں لکھوائی ہیں۔ وہ باتیں کہ مجھے پتہ ہو یا میرے رب کو پتہ ہو۔

اللہ سے دوستی لگانے والے:

اللہ سے محبت کرنے والے لوگ عجیب ہوتے ہیں، سبحان اللہ!

⑤..... رابعہ بصریہ رضی اللہ عنہا کی نیک بندی تھیں۔ ایک دفعہ کمرے میں سوئی ہوئی تھیں۔ چور آگیا اور اس نے آکر ادھر ادھر جھانکا تو ایک چادر پڑی تھی اور تو کچھ تھا نہیں، اس نے وہی چادر اٹھائی۔ جب واپسی کا دروازہ دیکھنے لگا تو سر چکرایا اور اس کو کچھ نظر نہ آیا، آنکھوں کے آگے اندھیرا آگیا تو روس ہو گیا اور اس نے چادر کو وہیں

پھینک دیا۔ جب چادر ہاتھ سے گری تو اس کو دروازہ نظر آیا اور وہ نکلنے لگا۔ تو آواز آئی: اگر ایک دوست سویا ہوا ہے تو دوسرا دوست جاگتا ہے۔ تو اللہ سے ایسا تعلق ہو کہ اللہ فرمائیں کہ ایک دوست سویا ہوا ہے تو دوسرا دوست جاگتا ہے۔

⑤..... ایک بڑھیا کا گھریا شاہ کے محل کے قریب تھا، وہ رشتہ داروں کے ہاں کسی تقریب میں چلی گئی۔ پیچھے محل کی توسیع ہونی تھی تو پولیس والوں نے اس کی سنیا گرا دی اور محل کو بڑا کر دیا۔ کئی مہینے بعد بڑھیا آئی تو اس کو کتیا ہی نہ ملی۔ اس نے پولیس والے سے پوچھا: بھئی! یہاں میرا گھر تھا وہ کہاں گیا؟ اس نے کہا: بادشاہ کا محل بڑھا نا تھا تو یہاں تھی نہیں، لوگوں نے اس کو گرا کر بڑھا دیا۔ جب یہ پتہ چلا تو اس بڑھیا نے آسمان کی طرف دیکھا اور یہ الفاظ کہے کہ ’اے اللہ! میں اگر یہاں نہیں تھی تو تو یہیں تھا‘، بس اتنا کہنا تھا کہ محل کی چھت زمین کے اوپر آگئی۔ اللہ سے دوستی لگا کے تو دیکھیں۔ پھر وہ کیسے انسان کے ساتھ وفا فرماتے ہیں۔

⑥..... سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک عجیب واقعہ ہے۔ یہ حاکم وقت کی پروا نہیں کرتے تھے، کھری باتیں کر دیتے تھے، ڈانٹ ڈپٹ کر دیتے تھے۔ تو ابو جعفر منصور جو بادشاہ وقت تھا، اس کو ان پر بہت غصہ تھا۔ آپ ایک دفعہ حرم مکہ میں بیٹھے ہوئے تھے تو سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ محدث آئے اور انہوں نے کہا کہ سفیان ثوری! ابھی ابھی مجھے اطلاع ملی ہے کہ ابو جعفر منصور نے یہ کہا ہے کہ میں مکہ کے سفر پر روانہ ہو چکا ہوں، میں مکہ میں داخل ہوں گا اور میں سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کر کے قتل کروادوں گا۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ پوچھا کہ کیا یہ بات سچی ہے؟ انہوں نے کہا: جی بالکل! مجھے ابھی کسی پکے بندے نے بتایا ہے کہ ابو جعفر منصور نے یہ کہا ہے۔ جب قصد یثرب ہو گئی تو اللہ سے محبت کرنے والوں کا بھی تو اپنا ایک رنگ ہوتا ہے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اٹھے

اور سیدھا ملترزم کے اوپر پہنچے۔ ملترزم سے لپٹ کر دعا کی: اے اللہ! اگر منصور آج مکہ میں داخل ہو گیا تو تیری میری دوستی کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ ابو جعفر منصور طائف میں تھا کہ وہیں اس کو موت آگئی اور وہ مکہ میں داخل ہی نہیں ہو سکا۔ جن کی دوستی ہوتی ہے تو پھر وہ ایسی بات بھی کر پاتے ہیں۔ ہم بھی اپنے اللہ سے دوستی لگائیں! اللہ رب العزت ہمیں اپنے چاہنے والوں میں شامل فرمائے۔ (آمین ثم آمین)

﴿وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ﴾

﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ (البقرة: ۲۵۷)

ولایت کے درجات

بیان

محبوب العلماء و الصلحاء

حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی

مجددی عظیم

اقتباس

اس کی مثال یوں سمجھ لیجیے کہ ایک آدمی یہ نیت کر لے کہ مجھے پہلوان بننا ہے پھر اس کے بعد وہ اکھاڑے میں جانا شروع کر دے، اچھی غذا کھانا شروع کر دے، ورزش کرے تو واقعی دو چار سال کے بعد وہ پہلوان بن جائے گا۔ اس کے پٹھے مضبوط بنے ہوئے ہوں گے، اس کو دوسرے کو پچھاڑنے کے داؤد و بیج آتے ہوں گے، وہ پہلے جیسا آدمی نہیں ہو گا۔ اس لیے کہ اس نے محنت کی ہے۔ تو جس طرح پہلوان بننا یہ کسی چیز ہے۔ اسی طرح ولایت کو حاصل کرنا بھی کسی چیز ہے۔ جو انسان ولی بننا چاہے وہ نیکی تقویٰ کی زندگی اختیار کرے ولی بن سکتا ہے، یہ کوئی ناممکن بات نہیں ہے۔

(حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی مدظلہ)

ولایت کے درجات

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ أَمَّا بَعْدُ
 فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ۝ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ۝
 ۞ اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِينَ اٰمَنُوا ۞ (البقرة: ۲۵۷)
 سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ۝ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ۝
 وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝
 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ
 ایک فطری خواہش:

جس شخص نے بھی کلمہ پڑھا اس کے دل میں ایک فطری خواہش ہوتی ہے کہ میں اللہ کا ولی بن جاؤں۔ بظاہر اعمال اچھے نہ ہوں، غفلت کی زندگی ہو، تمنا ضرور ہوتی ہے۔ آج کی اس مجلس میں اسی لفظ کے بارے میں چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہیں۔

ہر انسان میں ولی بننے کی صلاحیت:

پہلی بات تو یہ کہ امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہر انسان ولی بالقوۃ ہے۔ اور ولی بالفعل بننے کے لیے عمل کی ضرورت ہے۔ ولی بالقوۃ کا مطلب یہ کہ اس میں ولی بننے کی صلاحیت ہے۔ عمل کی ضرورت ہے۔

اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ ہر بیج کے اندر درخت بننے کی صلاحیت موجود ہے۔ لیکن ہر بیج درخت تو نہیں بنتا۔ درخت بننے کے لیے زرخیز مین کامل جانا، کوئی خیر خیر

رکھنے والا مالی مل جانا، پانی کامل جانا، اچھے موسم کامل جانا، جب یہ سب چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں تو بیج اگتا ہے، پودا بنتا ہے اور بالآخر وہ درخت بن جاتا ہے۔ تو بیج میں درخت بننے کی صلاحیت تو موجود ہے مگر اس کے لیے چند چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح ہر انسان میں ولی بننے کی صلاحیت تو موجود ہے مگر اس کو اچھے ماحول کی اور کسی اللہ والے کی ضرورت ہوتی ہے، تب ولی بنتا ہے۔ ورنہ تو جس طرح بیج زمین میں آکر مر جاتا ہے انسان بھی برے ماحول میں آکر اس کی جتنی بھی استعداد ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔

ولایت کبھی چیز ہے:

ولایت کبھی چیز ہے، نبوت وہی چیز ہے۔ وہی کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی عطا کردہ۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت اپنے فضل اور کرم سے جن کو عطا کی ان کو ولی اور اس کا سلسلہ اللہ کے پیارے حبیب ﷺ پر آکر ختم ہو گیا لیکن ولایت کبھی چیز ہے۔ کبھی کا معنی ہے کہ محنت کر کے اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجیے کہ ایک آدمی یہ نیت کر لے کہ مجھے پہلوان بننا ہے پھر اس کے بعد وہ اکھاڑے میں جانا شروع کر دے، اچھی غذا کھانا شروع کر دے، ورزش کرے تو واقعی دو چار سال کے بعد وہ پہلوان بن جائے گا۔ اس کے Muscels (پٹھے) مضبوط بنے ہوئے ہوں گے، اس کو دوسرے کو پچھاڑنے کے داؤد بیچ آتے ہوں گے، وہ پہلے جیسا آدمی نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ اس نے محنت کی ہے۔ تو جس طرح پہلوان بننا یہ کبھی چیز ہے۔ اسی طرح ولایت کو حاصل کرنا بھی کبھی چیز ہے۔ جو انسان ولی بننا چاہے وہ نیکی تقویٰ کی زندگی اختیار کرے ولی بن سکتا ہے، یہ کوئی ناممکن بات نہیں ہے۔

ولایت کی دو قسمیں

ولایت دو طرح کی ہے

☆ ایک کو کہتے ہیں ولایت عامہ

☆ اور دوسری کو کہتے ہیں ولایت خاصہ

(۱) ولایت عامہ:

جس بندے نے بھی کلمہ پڑھا اس کو عمومی ولایت حاصل ہوگئی۔ کیوں کہ اللہ رب العزت نے خود فرمادیا:

﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ (البقرہ: ۲۵۷)

”اللہ دوست ہے ایمان والوں کا“

یہ عمومی ولایت تو ہر کلمہ گو کو حاصل ہے۔ غافل ہے یا باعمل ہے جیسی بھی زندگی گزار رہا ہے لیکن کلمہ پڑھا ہے، یہ کلمہ کا پڑھ لینا اتنا بڑا عمل ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے دوستوں میں شامل ہو جاتا ہے۔

دو قسم کے لوگ:

اللہ تعالیٰ کے نزدیک بندوں کی تقسیم بہت کھلی دھلی ہے۔ اور وہ دو طرح کی ہے۔

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُّؤْمِنٌ﴾ (التغابن: ۲)

”وہ ذات جس نے تمہیں پیدا کیا تم میں سے کچھ کافر ہیں اور کچھ مومن“

مطلب یہ کہ

..... کچھ ماننے والے ہیں کچھ نہ ماننے والے ہیں۔

..... کچھ تم میں سے یار ہیں اور کچھ تم میں سے غدار ہیں۔

یہ سیدھی سیدھی تقسیم ہے، درمیان میں کچھ نہیں ہے۔ جس نے کلمہ پڑھا لیا، وہ ماننے والا یار بن گیا، اپنوں میں شامل ہو گیا اور جس نے انکار کیا وہ غدار ہے، غیر ہے، وہ اللہ کی نعمتیں کھاتا ہے اور اسی کی نافرمانیاں کرتا ہے۔

ہر کلمہ گو سے محبت ہونی چاہیے:

تو جس نے بھی کلمہ پڑھا اس کو عمومی ولایت کا یہ رتبہ حاصل ہو گیا۔ اسی لیے ہر کلمہ گو بندے سے محبت رکھنی چاہیے۔ اس کے ظاہری غفلت والے کاموں کو نہ دیکھا کریں کسی وقت بھی وہ توبہ کر لے تو ہم سے اچھا، ہم سے بہتر ہے۔ اسی لیے کہ کلمہ پڑھنے والا اب اللہ تعالیٰ کے دوستوں میں شامل ہو گیا ہے۔ یہ عمومی ولایت کا رتبہ ہر ایک کو حاصل ہے۔

ایمان والوں سے اللہ کی محبت کی دلیل:

بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ اپنی مجالس میں اکثر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت محبت فرماتا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ بھئی! جہاں محبت کا تعلق ہوتا ہے وہاں محبت اپنے محبوب کو جتنا مرضی دے دے لیکن سمجھتا ہے میں نے بہت تھوڑا دیا ہے۔ اور اگر اس کے بدلے میں محبوب تھوڑا سا بھی کچھ دے دے سمجھتا ہے کہ مجھے بہت مل گیا ہے یہ محبت کی پہچان ہے۔ اس نے کہا: ہاں بات تو ایسے ہی ہے۔ آپ پھر فرمانے لگے: قرآن مجید پر نظر دوڑاؤ کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو کتنی نعمتیں دی ہیں؟ فرمایا:

﴿وَإِنْ تَعَدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا﴾ (انعام: ۱۸)

تم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو گننا چاہو تم گن بھی نہیں سکتے۔

ان گنت نعمتیں دینے کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

﴿قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ﴾ (النساء: ۷۷)

”کہہ دو کہ دنیا کی متاع بہت تھوڑی ہے“

تو ان گنت نعمتیں دے دیں لیکن ان کے لیے لفظ قلیل کا لفظ استعمال کیا اور اس

کے جواب میں بندے نے اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا، اللہ کو یاد کیا۔ زندگی کا

وقت محدود اور عمل بھی محدود ہے۔ تو یہ عمل تو تھوڑا ہی تھا لیکن اللہ فرماتے ہیں:

﴿وَالَّذَاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالَّذَاكِرَاتِ﴾ (الاحزاب: ۳۵)

تو جو محدود عمل تھا اس پر کثیر کا لفظ استعمال فرمایا اور ان گنت نعمتیں دے کر قلیل کا

لفظ استعمال فرمایا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتے

ہیں۔

ایمان کی قدر ہونی چاہیے:

اللہ تعالیٰ کو ایمان والوں سے محبت ہے تو ہمیں اپنے اس ایمان کی

Value (قدر) کا اندازہ ہونا چاہیے۔ کیونکہ اندازہ نہ ہو تو بندہ ایمان ضائع کر بیٹھتا

ہے۔

حضرت شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: میں بچہ تھا، ماں نے سونے کی انگوٹھی پہنا

دی۔ باہر نکلا تو ایک ٹھگ مل گیا۔ اس ٹھگ نے مجھے کہا کہ ادھر آؤ یہ ذرا اپنی انگوٹھی کو

چکھو کیسا ذائقہ ہے؟ میں نے چکھا تو بے ذائقہ تھی۔ اس کے پاس گڑ کی ایک ڈلی تھی

اس نے کہا کہ اسے چکھو! میں نے چکھا تو بڑا میٹھا ذائقہ۔ کہتا ہے: بیشکی چیز لے لو اور پھینکی چیز دے دو۔ میں نے سودا کر لیا اور گڑ کی ڈلی لے لی آ کر ماں کو دکھایا کہ اماں میں انگٹھی کے بدلے یہ لے کے آیا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچے تھے قیمت کا اندازہ نہیں تھا۔ بالکل اسی طرح چونکہ ہمارے دل میں ایمان کی اہمیت نہیں ہوتی تو شیطان جو ٹھگ ہے وہ پھر ہمیں ٹھگ لیتا ہے، ایسی باتیں کہلوادیتا ہے جو کھاتے کفر ہوتی ہیں۔

ایمان والوں سے اللہ کی دوستی:

تو جس نے بھی کلمہ پڑھا وہ اللہ رب العزت کے دوستوں میں شامل ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ محبت نسبت بھی اپنی طرف چاہتی ہے۔ اللہ رب العزت نے نسبت بھی اپنی طرف فرمائی۔ فرمایا

﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ (البقرة: ۲۵۷)

”اللہ دوست ہے ایمان والوں کا“

اب اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ اگر کوئی بادشاہ ہو اور اپنے نوکر کو کہے کہ آج کے بعد تم میرے دوست ہو، تو نوکر کے لیے یہ بڑے اعزاز کی بات ہے۔ بادشاہ کا بڑا اکرم ہو اس پر کہ بادشاہ نے اسے اپنے دوستوں میں شامل کر لیا۔ لیکن اگر بادشاہ یہ الفاظ کہہ دے کہ میں تمہارے دوستوں میں شامل ہوں تو یہ تو اور بڑی بات ہوگی۔ اللہ اکبر! جو نسبت بادشاہ کی نوکر کے ساتھ ہوتی ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ نسبت بھی نہیں ہے۔ ہم تو بندے ہیں، ہماری کیا اوقات ہے ان کے سامنے؟۔ لیکن پروردگار عالم کی رحمت دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے اپنی طرف نسبت فرمائی کہ ”اللہ

دوست ہے ایمان والوں کا،“ بھی! اگر یوں بھی فرمادیتے کہ ایمان والے اللہ کے دوست ہیں تو بات تو پھر بھی ٹھیک ہوتی مگر محبت کا تقاضا ہوتا ہے کہ نسبت اپنی طرف کی جائے، اس لیے فرمایا:

﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ (البقرة: ۲۵۷)

”اللہ دوست ہے ایمان والوں کا“

(۲) ولایت خاصہ:

دوسری ہے ولایت خاصہ۔ جس کو ہم حقیقتاً ولایت سمجھتے ہیں اور جس کی تمنا ہم دل میں رکھتے ہیں۔ عام طور پر ولی کا لفظ اسی ولایت پر بولا جاتا ہے کہ فلاں بندہ ولی ہے، فلاں بڑے ولی گزرے ہیں۔ اس سے مراد یہی ولایت ہوتی ہے۔ یہ بھی کبھی چیز ہے، حاصل کی جاسکتی ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ولایت کیسے حاصل کی جائے؟ اس کا مفہوم ذہنوں اچھی طرح واضح ہونا چاہیے کہ ولایت ہوتی کیا ہے؟ دیکھیں!

..... ولایت رنگوں کو دیکھنے کا نام نہیں ہے۔

..... اچھے خواب دیکھنے کا نام نہیں ہے۔

..... پانی پہ چلنے کا نام نہیں ہے۔

..... ہوا میں اڑنے کا نام نہیں ہے۔

..... مقدمات فتح ہو جانے کا نام نہیں ہے۔

..... دعائیں قبول ہو جانے کا نام ولایت نہیں ہے۔

..... دشمن پہ غالب آ جانے کا نام نہیں ہے۔

..... دنیا میں شہرت ہو جانا اس کا نام ولایت نہیں ہے۔

..... انسان زیادہ باتیں کرنے والا بن جائے اس کا نام ولایت نہیں ہے۔

ولایت اس میں سے کچھ بھی نہیں ہے۔ ولایت کہتے ہیں کہ انسان اللہ رب العزت کی نافرمانی کو ترک کر دے، اس کی زندگی سے گناہ نکل جائیں، اس کو مقام تسلیم نصیب ہو جائے۔ جیسے فرمایا: ابراہیم کے بارے میں

﴿اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ اَسْلِمْ قَالَ اَسْلَمْتُ لِربِّ الْعَالَمِينَ﴾ (البقرہ: ۱۳۱)

”جب ان کے پروردگار نے کہا کہ سر تسلیم خم کرو! تو وہ (نوراً) بول اٹھے میں نے رب العالمین کے سامنے سر جھکا دیا“

جو اللہ کے سامنے جھک جائے اور تہیہ کر لے کہ میں نے آج کے بعد علم اور ارادے سے گناہ نہیں کرنا۔ وہ اللہ کا ولی ہے۔

تقویٰ والے اللہ کے ولی:

جو بندہ بھی ارادہ کر لے کہ میں نے آج کے بعد علم اور ارادے سے گناہ نہیں کرنا اور پھر خلاف شریعت کاموں سے بچے، یہ شخص اللہ کا ولی ہے۔ یہ متقی شخص ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿اِنَّ اَوْلِيَاءَ اِلَّا الْمُتَّقُوْنَ﴾ (الانفال: ۳۳)

”جو متقی ہوتے ہیں وہی اللہ کے ولی ہوتے ہیں“

تو یہ سادہ سی بات ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ جی ولی بننے کے لیے پتہ نہیں سالوں بھوکا رہنا پڑے گا..... گھر کو چھوڑ کر جانا پڑے گا..... بیوی سے دور ہونا پڑے گا..... صاف ستھرا لباس پہننا چھوڑنا پڑے گا۔ یہ سب غلط تصورات ہیں۔ شریعت کے دائرے میں جو چیز جائز ہے آپ اس کو کیجیے، لیکن دائرہ شریعت کے اندر رہیے۔ جو شخص اپنے آپ پہ اتنا قابو پالے کہ کوئی کام شریعت کے خلاف نہ کرے یہ شخص اللہ تعالیٰ کے خصوصی اولیا میں شامل ہے۔ اب اس نے ارادہ گناہ چھوڑ دیا، یہ اللہ کا ولی بن گیا ہے۔ اب

اس کی زندگی دائرہ شریعت کے اندر گزر رہی ہے، یہ گناہوں کو کرنے کے حیلے بہانے نہیں ڈھونڈتا، اب اس کی فطرت ایسی اچھی ہو گئی کہ بس جو حکم شریعت ہے اس پر سر جھکا دیتا ہے، ہر کام سنت کے مطابق کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، دن رات اسی محنت میں، اسی کام میں لگا ہوا ہے، یہ اللہ کا ولی ہے۔

ہر قسم کا بندہ ولایت حاصل کر سکتا ہے:

جو بندہ شریعت کے آگے سر تسلیم خم کر چکا، اب یہ چاہے دفتر بھی جائے، بھیتی باڑی بھی کرے، بزنس بھی کرے، ہر کام کرے مگر یہ اللہ کا ولی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ سکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، دفاتر میں زندگی گزارنے والے بھی ولی بن سکتے ہیں۔ یہ جو تصور دل میں آ جاتا ہے کہ ولی بننے کے لیے تو شاید سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر مصلے سے چپکنا پڑے گا۔ نہیں! ایسی بات نہیں۔ جو عبادت مصلے پہ ہوتی ہے، وہ تو کرنی ہی ہے، اس کے علاوہ بھی باقی ہر کام شریعت کے مطابق کرنا، اس کا نام ولایت ہے۔ اتنی سادہ سی بات ہے۔ بس ایک Commetment (عہد) چاہیے کہ آج کے بعد میں نے گناہ نہیں کرنا۔ کسی فاسقہ کا شعر ہے:

دلوں من لئی تیری بن گئی

جس آدمی نے اللہ کے سامنے یہ کہہ دیا کہ اللہ! آج سے میں نے دل سے مان لیا کہ میں تیرا بن گیا، اسے ولایت مل گئی۔

لمحوں میں ولایت ملتی ہے:

کوئی سالوں کی ضرورت نہیں، کوئی مہینوں کی ضرورت نہیں، لمحوں میں ولایت ملتی ہے۔ ایک عہد کرتا ہے..... ایک کمٹمنٹ کرنی ہے کہ میں نے آج کے بعد گناہ نہیں

کرنا۔ اور پھر شریعت کے مطابق چلے۔ جیسے سدھایا ہوا جانور اپنے مالک کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔

شریعت کے راکھویں لیے:

بعض دفعہ قربانی کے موقع پہ لوگ مینڈھے بکرے پالتے ہیں تو ان کو رسی نہیں ڈالتے۔ نہلا دھلا کے شام کو لوگ نکلتے ہیں تو جانور ان کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ مالک بات کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو وہ بھی کھڑا ہو جاتا ہے، مالک چل پڑتا ہے تو وہ بھی چل پڑتا ہے۔ مالک دائیں مڑا تو یہ بھی دائیں مڑ جاتا ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں راکھواں لیلا۔ جو ولی ہوتا ہے وہ شریعت کا راکھواں لیلا ہوتا ہے۔ جو شریعت نے کہا یہ پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، یہ اللہ کا ولی ہے۔ گورا ہے کالا ہے..... عربی ہے عجمی ہے..... امیر ہے یا غریب ہے..... یہ تحمل قالینوں پہ زندگی گزارتا ہے یا جھوپڑی میں رہتا ہے..... جو بھی ہے اس سے فرق نہیں پڑتا، بس دیکھنا یہ ہے کہ ہر کام شریعت کے مطابق کرتا ہے یا نہیں کرتا۔

ہمارے سلسلہ نقشبندیہ کے ایک بزرگ تھے خواجہ عبید اللہ احرار رحمہ اللہ۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے گھوڑے چاندی کی منخوں سے باندھے جاتے تھے۔ اللہ نے ان کو اتنا مال پیسہ دیا تھا لیکن وہ کبار اولیا میں سے تھے۔

گناہوں کو چھوڑنے والا مستجاب الدعوات:

تو ولایت کا حاصل کرنا بہت آسان کہ انسان عہد کر لے کہ آج کے بعد میں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرنی۔ چنانچہ ہمارے بزرگوں نے ایک عجیب بات فرمائی ہے، فرمایا:

”جو شخص عم اور ارادہ سے گناہ کرنا چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی

دعاؤں کو رد کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔“

اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے کہ میرا بندہ میرے ہر حکم پر سر جھکا دیتا ہے، میں اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو کیسے واپس لوٹا سکتا ہوں؟ چنانچہ گناہوں کو ترک کرنے سے بندے کو اللہ کا ایسا قرب ملتا ہے کہ وہ بندہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے۔ یہی ولایتِ خاصہ ہے۔

تو جس کو خصوصی ولایت کہتے ہیں اس کو حاصل کرنے کے لیے اللہ سے ایک عہد کرنا پڑتا ہے۔ جیسے جن لوگوں کے نفسانی شیطانی تعلقات ہوتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ وعدے وعید کرتے ہیں، یہ بھی اسی طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ کر ایک وعدہ کرنا ہوتا ہے کہ اے اللہ! بس آج کے بعد آپ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرنی اور پھر اس پر انسان محنت کرے کہ گناہ صادر نہ ہو۔

عبادت کرنے کی نسبت گناہوں کو ترک کرنا ضروری ہے:

یہ بات پھر ذہن میں رکھیں کہ بندہ اگر ایک چھٹانک محنت نیک اعمال کرنے پر کرے تو ایک من محنت گناہوں سے بچنے کے لیے کرے۔ جس نے گناہوں کو اپنی زندگی سے نکال دیا، ختم کر دیا، وہ اللہ کا ولی بن گیا۔ لمبی چوڑی تسبیحات نہیں پڑھتا، عبادتیں نہیں کرتا، کوئی بات نہیں وہ اس کے اپنے معمولات ہیں، تقاضے ہیں۔ یہ عبادت کر سکتا ہے مگر اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ گناہ تو نہیں کرتا۔ اس لیے گناہوں سے دور رہیں، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں اور اسی پر ولایت ملتی ہے۔ ولایت کا پہلا درجہ حاصل کرنا بہت آسان ہے، اس کو کہتے ہیں ولایتِ صغریٰ۔

ولایت خاصہ کے درجات

اس ولایت کے آگے پھر دو حصے ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں: ولایت صغریٰ اور دوسری کو کہتے ہیں ولایت کبریٰ۔ اس کا فرق ذرا سمجھ لیجیے۔

(۱) ولایت صغریٰ:

ولایت صغریٰ کہتے ہیں کہ انسان عہد کرے کہ میں نے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی اور اس کے اوپر استقامت کے ساتھ جم جائے۔ اگرچہ دل گناہ کی طرف مائل ہو رہا ہو مگر پھر بھی شریعت پر لگا رہے تو اس کو کہیں گے ولایت صغریٰ۔ طلب تو ہوتی ہے لذات کی، دل تو چاہتا ہے کہ میں راستہ چلتے ہوئے دیکھوں دائیں بائیں کون ہے؟ مگر یہ آنکھوں کو محفوظ رکھتا ہے، نظر کو بچاتا ہے۔ زکوٰۃ دیتے ہوئے طبیعت مغموم سی ہوتی ہے، مگر زکوٰۃ دیتا ہے۔ صبح اٹھتے ہوئے سستی محسوس ہوتی ہے مگر تہجد پڑھتا ہے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نمازیں پڑھتا ہے۔ تو جس بندے کو میلان تو محسوس ہوتا ہو مگر وہ اپنے آپ کو قابو کر کے شریعت کے اوپر ہمیشہ چلاتا رہے، اس کو ولایت صغریٰ کہتے ہیں۔ یہ ولی ہے اور اس کو ولایت صغریٰ حاصل ہے۔

(۲) ولایت کبریٰ:

اور ایک ہے ولایت کبریٰ۔ ولایت کبریٰ کے حامل وہ لوگ ہوتے ہیں جو اتنا ذکر کرتے ہیں، اتنا اللہ والوں کی صحبت میں رہتے ہیں اور ان کے دل اتنے منور ہو جاتے ہیں کہ ان کی طبیعتیں شریعت کے مطابق ڈھل جاتی ہیں۔ مکروہات شرعیہ ان کے لیے مکروہات طبعیہ بن جاتے ہیں۔ جن چیزوں سے شریعت نے کراہت کا حکم

دیا، طبیعت بھی کراہت کرنے لگ جاتی ہے۔

مثال کے طور پر: کتنے لوگ ہیں کہ سگریٹ کا دھواں ہی ان کو برا لگتا ہے اور وہ بھی ہیں جو پیے بغیر رہ نہیں سکتے۔ تو اصل تو یہ ہے کہ ایسی طبیعت ہو کہ پینا تو درکنار دھواں بھی اچھا نہ لگے، طبیعت مائل ہی نہ ہو۔

بعض جاہل لوگ موسیقی کو روح کی غذا کہتے پھرتے ہیں، جب کہ بعض لوگوں کو موسیقی سے کراہت ہوتی ہے۔ آپ نے خود بھی تجربہ کیا ہوگا کہ نماز کی جماعت ہو رہی ہو اور اس دوران اگر کسی کے فون کی موسیقی والی گھنٹی بجے تو بتائیں طبیعت میں کتنی کراہت ہوتی ہے۔ تو جو ہماری کیفیت اس وقت ہوتی ہے کہ طبیعت کراہت کر رہی ہوتی ہے کہ کیوں بچ رہا ہے؟ جس کو ولایتِ کبریٰ کا ولی کہتے ہیں اس کی ہر گناہ کے بارے میں یہی طبیعت ہو جاتی ہے۔ وہ ہر گناہ کے بارے میں کراہت کرتا ہے، گناہ سے اسے اتنا بعد ہو جاتا ہے۔

ولایت سے پہلے اور بعد کا فرق:

جیسے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا: بیعت ہونے سے پہلے اور بعد میں تمہیں اپنے اندر کیا فرق نظر؟ آیا تو انہوں نے تین باتیں بتائی تھیں:

ایک فرمایا کہ حضرت بیعت ہونے سے پہلے جب میں مطالعہ کرتا تھا تو بہت اشکالات پیش آتے تھے اور بہت جگہ پہ مجھے تعارض نظر آتا تھا اور اس کو رفع کرنے کے لیے مجھے کتابوں کی طرف رجوع کرنا پڑتا تھا، علماءِ اساتذہ کی طرف رجوع کرنا پڑتا تھا، پھر جا کے وہ رفع ہوتا تھا۔ جب سے بیعت ہوا ہوں مجھے نصوصِ شرعیہ میں کہیں تعارض نظر نہیں آتا۔

حضرت نے پوچھا: دوسری تبدیلی کوئی؟ کہنے لگے: دوسری تبدیلی مجھے اپنے اندر یہ محسوس ہوئی ہے کہ جن چیزوں سے شریعت نے منع کیا، طبیعت بھی کراہت کرتی ہے۔ دل ہی نہیں چاہتا اس کام کے کرنے کو۔

حضرت نے فرمایا: تیسری تبدیلی کیا ہوئی؟ فرمانے لگے تیسری چیز یہ کہ اب دین کے معاملے میں لوگوں کی تعریف یا بدتعریفی میرے لیے برابر ہے، جو حق بات ہوتی ہے میں وہ کہہ دیتا ہوں۔

تو حضرت نے فرمایا: میاں! الحمد للہ دین کے تین درجے ہیں۔

ایک ہے علم..... دوسرا ہے عمل..... تیسرا ہے اخلاص۔

..... علم کا کمال یہ ہے کہ نصوص شرعیہ میں کہیں تعارض نظر نہ آئے۔

..... عمل کا کمال یہ ہے کہ مکروہات شرعیہ مکروہات طبعیہ بن جائیں۔

..... اور اخلاص کا کمال یہ ہے کہ لوگوں کی مدح اور ذم انسان کی نظر میں برابر

ہو جائے۔

مبارک ہو! تمہیں بیعت کی برکت سے اللہ نے علم میں بھی کمال عطا کر دیا، عمل میں بھی کمال عطا کر دیا اور اخلاص میں بھی کمال عطا کر دیا۔ تو جن کو ہم ولایت کبریٰ کے اولیا کہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے مزاج اتنے سلیم الفطرت بن جاتے ہیں، شریعت کے ایسے مطابق ڈھل جاتے ہیں کہ بس جو حکم خدا وہی ان کی اپنی بھی طبیعت کا چوائس ہو جاتا ہے۔

طبعی کراہت کی ایک اور مثال:

اب اس میں ایک مثال اور ذرا سن لیجیے۔ ہم لوگ جو مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے تو ماں باپ نے کچھ چیزیں شروع سے ذہن میں ڈالیں۔ ہم لوگوں کو سؤر کے

نام سے بھی بہت نفرت ہوتی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ جو لوگ باہر چلے جاتے ہیں، وہ اور گناہوں میں ملوث ہو جائیں گے لیکن اگر مسلمان ہیں تو وہ سؤرے سے بچتے ہیں، احتیاط کرتے ہیں۔

چنانچہ باہر ملک میں ایک جگہ پر ہمیں تجربہ ہوا۔ ایک مسلمان تھا، اس نے ہوٹل بنایا، وہ فوریزن ہوٹل بڑا عالیشان تھا۔ جب بنارہا تھا تو ہم نے اسے مشورہ دیا بھی! یہاں پر مسلمانوں کے کئی سو گھر ہیں اور وہ تقریباً سارے کے سارے ڈاکٹر ہیں اور بیویاں بھی ڈاکٹر نیاں ہیں۔ تو ان کے گھروں میں کھانا پکانے والا کوئی نہیں تو اگر آپ یہاں پر اچھا پاکیزہ کھانا تیار کریں گے تو سینکڑوں گھروں میں آپ کا کھانا روز بھی جائے گا اور ان کی ہر دعوت میں آپ ہی کی طرف سے کھانا جائے گا، بڑا اچھا چلے گا۔ اس نے یہ نیت کر لی مگر انسان کوتاہیاں، غلطیاں کر جاتا ہے۔ جب وہ بن کر تیار ہوا تو کسی نے ذہن میں ڈال دیا، یار یہاں تو بڑے گورے اور گوریاں رہتی ہیں۔ تعداد تو ان کی زیادہ ہے، وہ اگر تمہارے پاس آئیں گے تو بکری زیادہ ہوگی۔ اس کی کینجی کہ اس نے ابتدائی دنوں میں ایک گورے کی دعوت کے لیے سؤر کا گوشت پکا دیا۔ اب جو یہ خبر اٹھی اور نکلی تو اس جگہ کے مسلمانوں نے اس کی دکان پہ جانا ہی چھوڑ دیا۔ حتیٰ کہ اس کو اپنا ریسٹورنٹ بیچ کر خسارے پہ وہاں سے جانا پڑ گیا۔ پھر ہمیں احساس ہوا کہ یہ جتنے ڈاکٹر حضرات تھے وہ سارے جدت زدہ لوگ تھے لیکن سؤر کے بارے میں ان کے دلوں میں بھی کتنی کراہت تھی کہ صرف اتنا پتہ چلنے پہ کہ اس جگہ پہ سؤر کا گوشت پکایا گیا ہے، انہوں نے اس ریسٹورنٹ کی طرف جانا ہی چھوڑ دیا۔ تو جس طرح ان لوگوں کے دل میں سؤر کے بارے میں کراہت تھی، ولایت کبریٰ کے مقام کے لوگ ہر گناہ سے ایسی ہی کراہت محسوس کرتی ہے۔

اللہ کے ولی، اللہ کی حفاظت میں:

جس کو ہم ولایت کبریٰ کا انسان کہتے ہیں، یہ وہ ہوتا ہے کہ اس کی طبیعت ہی گناہ کی طرف مائل نہیں ہوتی، میلان ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ فرشتہ بن جاتا ہے، نہیں فرشتہ نہیں ہوتا مگر اس پر اللہ کی اتنی رحمت ہو جاتی ہے اور اس نے اتنا ذکر کیا ہوتا ہے کہ اس کی طبیعت شریعت کے مطابق ڈھل جاتی ہے۔ بس پھر شریعت پر چلنا اور گناہ سے بچنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اس کو ولایت کبریٰ کے مقام کے اولیا کہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی حفاظت میں آ جاتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں:

﴿إِنَّ عِبَادِي لَخَاسِرُونَ إِلَّا لَمَنْ رَزَقْنَاهُ حَقَّ تِلْكَ الْوَلَايَةِ﴾ (المؤمن: ۴۷)

”جو میرے بندے ہیں (بد بخت شیطان!) تیرا ان پر داؤ نہیں چل سکتا“
وہ محفوظ ہو جاتے ہیں، وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتے ہیں۔ پھر اللہ ان کی شیطان سے حفاظت فرماتے ہیں۔ ان پر شیطان کا داؤ نہیں چلتا۔

نبوت اور ولایت میں فرق:

اب یہاں پر آخری بات جس پر میں اپنی بات کو مکمل کروں گا۔ ایک ہوتی ہے ولایت اور ایک ہوتی ہے نبوت۔ ان میں کیا فرق ہے؟

ایک فرق تو پہلے بتا دیا کہ ولایت کسی چیز ہے اور نبوت وہی چیز ہے۔ اور ایک دوسرا فرق سمجھ لیں کہ اولیا محفوظ ہوتے ہیں، انبیاء معصوم ہوتے ہیں۔ اولیا محفوظ ہوتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ اولیا کو گناہوں کے قریب جانے سے روکتے ہیں۔ جیسے بچہ آگ کی طرف جا رہا ہو تو ماں پکڑ لیتی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ ٹائلٹ کا دروازہ کھلا ہے، چھوٹا بچہ

اندر بھاگتا ہے، ماں واپس پکڑ لیتی ہے، جانے نہیں دیتی۔ اسی طرح اگر بالفرض اس ولایت کے مقام کا بندہ اگر کسی وقت گناہ کی طرف قدم بھی اٹھاتا بھی چاہے، اللہ بڑھتے قدموں کو روک لیتے ہیں، محفوظ فرما لیتے ہیں۔ تو اولیا محفوظ ہوتے ہیں اور انبیاء معصوم ہوتے ہیں۔ معصوم کا کیا مطلب؟ وہاں معصیت کا تصور ہی نہیں ہوتا، خیال ہی نہیں آتا۔ تو موٹی بات کہ اولیا کو اللہ گناہوں کے قریب جانے سے روکتے ہیں اور انبیاء کی یہ شان ہوتی ہے کہ اللہ گناہوں کو ان کے قریب جانے سے روک دیتے ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں:

﴿كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ﴾ (یوسف: ۲۳)

”اس طرح ہم نے برائی اور بے حیائی کو ہٹا دیا ان سے“

انبیاء کے قریب ہی نہیں جانے دیا، وہ اتنی عظیم ہستیاں ہوتی ہیں۔

اللہ سے دوستی لگانے کا آج وقت ہے:

آج موقع ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ نعمت مانگیں کہ رب کریم ہمیں اپنی قرب کا وہ درجہ عطا کر دیجیے جس کو آپ اپنا دوست کہتے ہیں۔ جو شخص دنیا میں اللہ سے دوستی لگانے کی کوشش کرے گا، اللہ کی رحمت سے یہ بعید ہے کہ قیامت کے دن اس کو دشمنوں کی قطار میں کھڑا فرما دیں۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ یہ دوستی لگانے کی کوشش میں لگا رہے، کوشش کرتا رہے اور اللہ تعالیٰ اسے دشمنوں کی قطار میں کھڑا کر دیں۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس امت میں ایسے ایسے لوگ ہیں کہ بیس بیس سال تک گناہ لکھنے والے افریقہ کو گناہ لکھنے کا موقع نہیں ملا۔

حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے واقعہ کا ذکر کرتے ہیں۔ جس میں انہوں نے کہا کہ

إِلْمَرَّةٌ مُّكَلَّمَةٌ بِالْقُرْآنِ

”وہ عورت جو قرآن پاک کے الفاظ سے گفتگو کرتی تھی۔“

اس کے بیٹے نے کہا کہ میری والدہ کے منہ سے بیس سال میں قرآن مجید کے سوا کوئی دوسرا لفظ نہیں نکلا۔ تو جب قیامت کے دن ایسی ایسی زندگی گزار کے اس امت کے حضرات جائیں گے تو ہم ذرا اپنے من میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم اپنے گناہوں کے انبار کو سر پہ اٹھا کے کتنی شرمندگی کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ آج وقت ہے کہ ان سے توبہ کر لیں اور اللہ کے دوستوں میں شامل ہونے کے لیے اپنی ہمتیں لگا لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دائرہ شریعت کے اندر پوری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔

﴿وَاجِرُدُّوْنَا اِلَى الْحَمْدِ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ﴾

﴿وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ
وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ﴾ (الكہف: ۲۸)

تین محبوب چیزیں

بیان: محبوب العلماء و اہل علم، زبدۃ السالکین، سراج العارفین
حضرت مولانا میرزا والفقار احمد نقشبندی مجددی دامت برکاتہم
تاریخ: 28 ستمبر 2011ء بروز بدھ ، ۲۹ شوال ۱۴۳۲ھ
موقع: خواتین سے خطاب
مقام: (Huddersfield) ہڈرزفیلڈ برطانیہ

اقتباس

یہ ایک عجیب محفل تھی اس دنیا میں۔ محبوب ﷺ نے تین محبوب چیزیں بتائیں..... صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے بھی بتائیں..... عمر رضی اللہ عنہ نے بھی بتائیں..... عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے بھی بتائیں..... حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی بتائیں..... پھر جبرائیل علیہ السلام نے بھی بتائیں اور آخر پر اللہ رب العزت نے بھی بتائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام پسندیدہ چیزوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔

(حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی مدظلہ)

تین محبوب چیزیں

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ أَمَّا بَعْدُ
فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ۝ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ۝
﴿وَاصْبِرْ نَفْسَکَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ
وَجْهَهُ﴾ (الکہف: ۲۸)

سُبْحَانَ رَبِّکَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا یَصْنُونَ ۝ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِینَ ۝
وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ ۝
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِکْ وَسَلِّمْ
نبی علیہ السلام کی مجالس، مثالی مجالس:

قرآن مجید فرقان حید کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی گئی۔ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں: ﴿وَاصْبِرْ نَفْسَکَ﴾ اے میرے حبیب! آپ اپنے آپ کو بٹھائیے، روکیے، اپنے آپ کو صبر دیجیے ﴿مَعَ الَّذِينَ﴾ ان لوگوں کے ساتھ ﴿يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ﴾ جو صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کی رضا چاہتے ہیں۔ صحابہ کے دل میں دین سیکھنے کا اتنا شوق تھا، علم حاصل کرنے کی اتنی طلب تھی کہ ان کی طلب اللہ رب العزت کو پسند آگئی۔ چنانچہ پروردگار عالم نے اپنے حبیب ﷺ کو حکم فرمایا: آپ ان کے درمیان بیٹھا کیجیے، ان کو اپنے ملفوظات، اپنی گفتگو، اپنے اقوال سنایا کیجیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔

حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ نبی ﷺ مسجد میں تشریف لائے تو کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رب العزت کا ذکر کر رہے تھے۔ نبی ﷺ نے فرمایا کہ آپ لوگ کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے عرض کیا: اے اللہ کے حبیب ﷺ! اللہ کو یاد کر رہے تھے۔ تو نبی ﷺ نے فرمایا: مجھے حکم ہوا ہے کہ میں آ کر تمہارے درمیان بیٹھوں۔

(سنن ابی داؤد، رقم: ۳۶۶۸، باب فی القفص)

اب ذرا غور کیجیے کہ یہ صحابہ کی کتنی خوش نصیبی تھی کہ اللہ کے حبیب ﷺ ان کے درمیان رونق افروز ہوتے تھے۔ ع

جیسے چاند سجا ہے تاروں سے یوں بزم بکھی تیرے یاروں سے
تو نبی ﷺ کی مثال چودھویں کے چاند کی سی تھی اور صحابہ کی مثال ستاروں کی سی تھی۔ نبی ﷺ نے فرمایا:

﴿أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ﴾ (جامع الاصول فی احادیث الرسول، رقم: ۶۳۶۹، ۵۵۶/۸)

”میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں“

تو معلوم ہوا یہ ایسی مجالس تھیں جو اپنی مثال آپ تھیں۔ نہ زمین نے کبھی ایسی مجالس دیکھیں، نہ آسمان نے کبھی ایسی مجالس دیکھیں۔ اللہ رب العزت کو یہ مجالس بہت پسند تھیں۔

ایک یادگار مجلس کا تذکرہ:

آج کی اس مجلس میں ہم ایک ایسی ہی یادگار مجلس کا تذکرہ کریں گے۔ نبی ﷺ ایک دفعہ صحابہ کے درمیان بیٹھے تھے، اور اس میں نبی ﷺ کے ساتھ ان کے چاروں یار بھی موجود تھے۔ باتوں باتوں میں نبی ﷺ نے اپنی تین پسندیدہ چیزوں کا ذکر چھیڑا۔

نبی علیہ السلام کی تین محبوب چیزیں

آپ ﷺ نے فرمایا:

(رُحِبِّبَ إِلَيَّ مِنْ دُنْيَاكُمْ ثَلَاثٌ) (کشف الخفاء، ۱/۳۴۰)

”تمہاری دنیا سے مجھے تین چیزیں اچھی لگتی ہیں“

ذرا غور کیجیے کہ آقا ﷺ نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے اس دنیا سے بلکہ فرمایا: وَمِنْ دُنْيَاكُمْ تمہاری دنیا سے۔ جیسے اپنا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا، واسطہ ہی نہیں ہوتا۔ اس سے اندازہ لگانا چاہیے کہ اللہ کے حبیب ﷺ کا دل اس دنیا سے کتنا کن ہوا تھا۔ تو فرمایا کہ مجھے تمہاری اس دنیا سے تین چیزیں اچھی لگتی ہیں۔

پہلی چیز..... خوشبو اچھی لگتی ہے

دوسری چیز..... نیک بیوی اچھی لگتی ہے

اور تیسری چیز فرمائی..... میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔

ظاہر اور باطن کی پاکیزگی مقصود ہے:

اب ذرا اس پر غور کیجیے کہ انسان جب اپنے بدن کو صاف کر کے خوشبو لگاتا ہے تو پورا بدن معطر ہو جاتا ہے، صاف ستھرا ہو جاتا ہے تو خوشبو ظاہر بدن کو پسندیدہ بنا دیتی ہے۔

دوسری بات ہے میاں بیوی کی۔ تو جو خاوند اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھتا، اٹھتا ہو اس کے ذہنی خیالات پاک ہو جاتے ہیں۔ اس کے ذہن میں یہ نفسانی، شیطانی، شہوانی خیالات نہیں رہتے، کیونکہ جب اس کی ضرورت ہو اس کے ساتھ اس کی بیوی موجود رہتی ہے۔ گویا بیوی کی وجہ سے انسان کی سوچ بھی پاک ہو جاتی ہے۔

اور تیسری چیز فرما کی: نماز۔ نماز سے انسان کا دل پاک ہو جاتا ہے، انسان کے دل کی ظلمت ختم ہو جاتی ہے، دل منور ہو جاتا ہے، دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے لبریز ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا:

﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ (العنکبوت: ۴۵)

”نماز برائی اور فحش کاموں سے روک دیتی ہے“

تو غور کیجیے کہ یہ تین چیزیں اتنی اہم ہیں کہ یہ انسان کے ظاہر و باطن کو پاک صاف کر دیتی ہیں۔

..... خوشبو سے انسان کا جسم پاک صاف

..... بیوی کی وجہ سے انسان کی سوچیں پاک

..... اور نماز کی وجہ سے انسان کے معاملات بھی ٹھیک اور دل بھی پاک۔

اس کو کہتے ہیں من بھی پاک ہو گیا، تن بھی پاک ہو گیا اور ایسے ہی لوگوں کو اللہ

تعالیٰ پسند فرماتے ہیں۔ اس کی دلیل قرآن عظیم الشان میں سے یہ ہے کہ فرمایا:

﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ (البقرة: ۲۲۲)

”بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے اور پاک لوگوں

سے بھی محبت کرتا ہے۔“

اب طہارت کا تعلق ظاہری جسم سے ہے اور توبہ کا تعلق انسان کے من کی

پاکیزگی سے ہے۔ تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ جو انسان ظاہر میں بھی پاکیزہ ہو جائے اور

اس کا من بھی پاکیزہ ہو جائے تو وہ اللہ رب العزت کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے۔

احکام شریعت انسان کے ظاہر و باطن کو پاک کرنے کے لیے ہیں:

دین اسلام کا مقصد بھی یہی اور شریعت کا مطلق نظر بھی یہی ہے۔ اس لیے اللہ

تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

﴿مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَ
لِيُنِيعَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ﴾ (الأنعام: ۶)

”اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر کوئی بوجھ نہیں رکھنا چاہتے، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں پاک کریں اور اپنی نعمتیں تمہارے اوپر کامل کر دیں۔“

تو جو شخص ظاہر و باطن میں پاک ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اس پر بارش کی طرح برسی ہیں۔ آپ کے پاس کوئی بندہ ایک پیالہ لائے جو میلا ہوا اور گندہ ہوا اور کہے جی کہ اس میں تھوڑا سا دودھ ڈال دیں تو آپ کہیں گے کہ بھئی! پہلے اس کو پاک صاف کر کے تولو، میں گندے پیالے میں دودھ کیسے ڈالوں؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی گندے دلوں میں اپنی رحمتیں اور برکتیں نہیں ڈالتے، اپنی معرفت کو نہیں ڈالتے، ان کا بھی مطالبہ ہے کہ میرے بندو! تم اپنے دل کے برتن کو صاف کرو۔ اس لیے شریعت کے جتنے احکام ہیں وہ انسان کو ظاہر و باطن میں پاک کر دیتے ہیں۔ تو شریعت کے اوپر عمل کرنے والا انسان ظاہر میں بھی پاک، باطن میں بھی پاک اور ایسے بندے سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں۔ تو اللہ کے حبیب ﷺ نے ان تین باتوں میں پورے دین کو سمیٹ کے رکھ دیا۔

نماز اللہ کے خزانوں کی چابی:

جب اللہ کے حبیب نے یہ بات فرمائی تو صحابہ رضی اللہ عنہم بھی موجود تھے۔ وہ یہ بات سن کر ترپ گئے۔ اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ نماز اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، نماز مومن کی معراج ہے، بلکہ یوں سمجھیے جیسے مختلف تالوں کو کھولنے کے لیے چابی ہوتی ہے تو نماز اللہ تعالیٰ کے خزانوں کے دروازے کھولنے کی چابی ہے۔

آجکل ہم نے دیکھا کہ نوگوں نے Debit card (ڈیبٹ کارڈ) بنوائے ہوتے ہیں۔ ان کے اکاؤنٹ میں پیسے ہوتے ہیں، جہاں کہیں شاپنگ کرتے ہیں تو کارڈ دے دیتے ہیں اور سائن کر دیتے ہیں اور اس کارڈ سے ان کو وہ پیسے آجاتے ہیں۔ تو یوں سمجھیے کہ نماز اللہ رب العزت کے خزانے سے پیسے نکلوانے کے لیے ایک کارڈ کے مانند ہے۔ جس بندے کو نماز پڑھنی آگئی، وہ جب چاہے دو رکعت نفل پڑھے، اللہ سے مانگے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کی زندگیوں کو دیکھو! بارش نہیں ہوتی تھی، دو رکعت نفل پڑھتے، اللہ بارش برسا دیتے تھے۔ اور کوئی ضرورت پیش آتی تھی، دو رکعت پڑھتے، اللہ تعالیٰ ضرورت پوری کر دیتے تھے۔

اللہ کے حبیب ﷺ اس دنیا سے جانے سے پہلے اپنی امت کو یہ نعمت دے گئے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ آپ نے اگر حج پہ جانا ہو تو آپ سارے کمرے بند کر کے ان کی چابیاں ساتھ لے کر نہیں جاتیں، بلکہ جو لوگ پیچھے رہ رہے ہوتے ہیں، سارے چھوٹے، بڑے، والدین، یا پیچھے جو گھر کا ذمہ دار ہو، اس کو سمجھاتی ہیں کہ دیکھو! یہ ہو تو یہ کر لینا، یہ ہو تو یہ کر لینا، میں ایک مہینہ کے لیے جا رہی ہوں اور یہ سب خیراں اپنے پاس رکھ لو، جب تمہیں ضرورت ہو تو اس الماری سے پیسے نکال لینا۔ جب آپ کو تسلی ہو جاتی ہے کہ پیچھے ان کی ضرورتیں پوری ہو جائیں گی تو پھر آپ گھر سے باہر قدم رکھتی ہیں۔

اللہ کے حبیب ﷺ نے بھی جب دنیا سے تشریف لے جاتا تھا تو آپ امت کو بے سہارا چھوڑ کے نہیں گئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ملک الموت آئے، عرض کیا کہ اے اللہ کے حبیب ﷺ! اللہ تعالیٰ نے آپ کو یاد فرمایا ہے تو نبی ﷺ نے فرمایا: کہ ملک الموت! مجھے یہ پہلے پوچھ کے بتا کہ میرے بعد میری امت کا کیا بنے گا؟

رب کریم نے فرمایا: اے میرے حبیب! ہم آپ کے بعد آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، جب نبی ﷺ کو تسلی ہوگی تو پھر آپ نے لبیک کہہ کر اللہ کے پاس جانے کے لیے تیاری فرمائی۔ (احیاء علوم الدین: ۳۸۶/۹۔ المعجم الکبیر للطبرانی: ۵۸/۳، رقم: ۲۶۷۷)

تو نبی ﷺ نے تسلی کی کہ اگر میرے بعد میری امت کو کوئی بھی ضرورت پیش آئے تو انہیں اللہ سے لینے کا طریقہ آتا ہو۔ اللہ سے لینے کے طریقے کا نام نماز ہے۔ اس لیے جو انسان اپنی نماز کو ذرا بنائے اور یقین کے ساتھ پڑھنا سیکھے، وہ دامن اٹھائے گا اللہ رب العزت اس کو بھر دیں گے، وہ جو چاہے مانگے اللہ عطا فرمادیں گے۔ اس لیے یہ نماز اللہ تعالیٰ کے خزانوں کی کنجی، کہلاتی ہے۔ بھی! خوش نصیب ہے وہ مرد یا عورت جس کو نماز پڑھنے کا سلیقہ آجائے، جس کی نماز اللہ کے ہاں قبول ہو جائے وہ تو دنیا اور آخرت کے سب خزانوں کے دروازے کھلنے کی اہلیت پا گیا۔

نماز، محبوب کا تحفہ:

اسی لیے یہ نماز اللہ تعالیٰ نے نبی ﷺ کو آسمانوں پہ بلا کر تحفے کے طور پر عطا فرمائی۔ اب دیکھیں کہ گفٹ تو وہ چیز کی جاتی ہے جو بہت قیمتی ہو۔ تو یوں سمجھیے کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب ﷺ کو عرش پہ بلایا اور پھر زمین و آسمانوں کی کنجی نماز کو گفٹ کیا۔ اے میرے حبیب! اس نماز کو پڑھیے! امت کو سکھائیے! جب ضرورت ہو اس کنجی کو استعمال کر کے میرے خزانوں سے فائدے اٹھا لیجیے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ والوں کے ہاتھ اللہ کی جیب میں ہوتے ہیں کہ جب ان کو ضرورت ہوتی ہے وہ دو رکعت نفل پڑھتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ ان کی دعاؤں کو پورا فرمادیتے ہیں۔ تو یہ نماز ایک عجیب نعمت ہے۔

نبی ﷺ نے تین باتوں میں پوری داستان کو سمیٹ کے رکھ دیا کہ مجھے خوشبو پسند ہے، بیوی پسند ہے اور نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔

صدق اکبر ﷺ کی تین محبوب چیزیں

جب نبی ﷺ نے یہ فرمایا تو صدیق اکبر ﷺ بھی بیٹھے ہوئے تھے، وہ تڑپ گئے اور کھڑے ہو کر کہنے لگے: اے اللہ کے حبیب ﷺ! مجھے بھی تین چیزیں بہت پسند ہیں۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ صحابہ کرام نبی ﷺ کی بات پر کتنی جلدی Respond (توجہ) کرتے تھے۔ تو صدیق اکبر ﷺ کھڑے ہوئے، اے اللہ کے حبیب ﷺ! مجھے بھی اس دنیا میں تین چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں۔

پہلی چیز..... نبی ﷺ کے چہرہ انور کو دیکھنا
دوسری چیز..... نبی ﷺ پر اپنا مال خرچ کرنا
اور تیسری چیز..... کہ میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہے

(۱)..... نبی ﷺ کے چہرہ انور کو دیکھنا:

ان میں سے ایک آپ کے چہرہ انور کو دیکھنا۔ سبحان اللہ! ایک عاشق صادق کی یہی پہچان اور شان ہوتی ہے کہ وہ محبوب کے چہرے کو نہایت ہی رہے اور صحابہ کرام نبی ﷺ کے عشاق تھے، کائنات میں عشاق کی ایسی جماعت کبھی پیدا ہوئی، نہ پیدا ہو گی۔ کہنے والے نے کہا: ۔

دیکھیا جے یوسف نوں اٹھیاں کٹیاں
آقا دے دیوانیاں نے جاٹاں وار سٹیاں

عشق دی اخیر دیکھی ادبے عاشقین دی
 جگ دے حسیناں کولوں دودھ کے حسین دی
 نبی کے حسن و جمال پہ یہ ایسے عاشق تھے کہ بس ان کی زندگی کا سب سے بڑا کام
 محبوب کے چہرہ انور کا دیدار کرنا تھا۔

وہ چہرہ انور جس کو اللہ رب العزت نے قرآن میں وَالضُّعْطٰی فرمایا۔
 وہ زلف جنہیں اللہ رب العزت نے وَالکَبِیْل فرمایا۔
 جس چہرہ انور کو خود اللہ رب العزت بڑی محبت کے ساتھ دیکھا کرتے تھے۔
 اس چہرہ انور کو دیکھنا صحابہؓ کے لیے سب سے بڑی نعمت ہوا کرتی تھی۔

ایک صحابی کا شوق زیارت:

نبی ﷺ کی خدمت میں ایک صحابی آتے تھے، ذرا بوڑھے سے تھے، خاموش
 بیٹھے رہتے تھے اور اٹھ کر چلے جاتے تھے۔ بہت مرتبہ جب ایسے ہوا تو نبی ﷺ نے
 فرمایا کہ آپ آتے بھی ہو، خاموشی سے بیٹھتے ہو، پھر چلے بھی جاتے ہو۔ عرض کیا: اے
 اللہ کے حبیب ﷺ! میں گھر پہ ہوتا ہوں تو آپ کی محبت جوش مارتی ہے، آپ کو دیکھے
 بغیر مجھے چین نہیں آتا۔ میں اپنے گھر سے چل کر یہاں آ جاتا ہوں اور صرف آپ کے
 چہرہ انور کا دیدار کرتا رہتا ہوں، پھر اس کے بعد گھر چلا جاتا ہوں۔

(اللقاء مع عرف حق المصطفیٰ ۲۰/۲)

نبی ﷺ نے فرمایا:

”جس نے ایک مرتبہ محبت کی نظر سے میرے چہرے کو دیکھا، اللہ رب
 العزت اس کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتے ہیں۔“ (کنز العمال ۵۳۱/۱۱)
 وہ چہرہ انور جس کو صحابہؓ محبت سے دیکھتے تھے، شاعر نے کہا: ۔

اے چہرہ زیبائے تو رشکِ بتانِ آذری
ہر چند و سودی کلم در حسنِ زانِ بلا تری
آقا قہا گردیدہ ام مہرِ بتانِ درزیدہ ام
بسیارِ خوباں دیدہ ام اما تو چیزے دیگری

”اے اتنے خوبصورت چہرے والے کہ جس پر بتانِ آذری بھی رشک کھاتے
ہوں، میں نے جتنی تحقیق کی آپ کا حسن سب سے بڑھ کر پایا۔ میں کئی
جہانوں میں پھرا اور کتنے ہی حسینوں کو دیکھا، سب ایک سے بڑھ کر ایک تھے
لیکن تیرا حسن کچھ اور ہی چیز ہے“

صدیق اکبر علیہ السلام کی بے مثال سعادت:

اور صدیق اکبر علیہ السلام تو عاشقِ صادق تھے۔ عشق کے میدان میں وہ سب صحابہ
سے بازی لے گئے تھے۔ اس لیے ان کے حالاتِ زندگی میں لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
ساتھ ہجرت کے سفر کے لیے گئے تو غارِ ثور میں پہنچ کر انہوں نے کہا: اے اللہ کے
حبیب صلی اللہ علیہ وسلم! آپ تھوڑی دیر باہر انتظار کر لیجیے! میں پہلے غار میں جاتا ہوں، صفائی کر
لیتا ہوں، ممکن ہے کوئی جاندار، کوئی کیزرا کموڑا ہو جو آپ کو تکلیف پہنچائے۔ چنانچہ
صدیق اکبر علیہ السلام اندر داخل ہوئے، اندر انہوں نے موٹی موٹی صفائی کر دی۔ کچھ
سوراخ تھے، ان سوراخوں کو بند کر دیا۔ ایک نچا گیا تھا، انہوں نے سوچا کہ اس کو تو میں
اپنے پاؤں سے بھی بند کر لوں گا۔ پھر عرض کیا: اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم! آپ اندر
تشریف لائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ساری رات جاگتے رہے تھے، تھکاوٹ تھی، آپ
آرام فرمانا چاہتے تھے۔ صدیق اکبر علیہ السلام نے اپنی گود پیش کی کہ اے اللہ کے
حبیب صلی اللہ علیہ وسلم! تجھے کے طور پر یہ قبول فرما لیجیے! محبوبِ کائنات نے اپنا سر مبارک ان کی

گود میں رکھا اور لیٹ گئے۔ صدیق اکبر رحمۃ اللہ علیہ وہ خوش نصیب ہیں کہ غار کی تنہائی ہے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار میں لگے ہوئے ہیں۔ آج دنیا چاہتی ہے کہ ہمیں اپنے محبوب کے ساتھ تنہائی کا وقت ملے، ہم ہی ہم ہوں، تیری محفل میں کوئی اور نہ ہو۔ صدیق اکبر رحمۃ اللہ علیہ کی قسمت دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے ان کو یہ موقع عطا کیا کہ غار کی تنہائی ہے اور اس میں محبوب کا چہرہ انور سامنے ہے اور صدیق اکبر رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے دیکھ رہے ہیں۔

اسی دوران سیدنا صدیق اکبر رحمۃ اللہ علیہ کے پاؤں کو کسی سانپ نے ڈسا اور اس کی وجہ سے تکلیف ہوئی، اس تکلیف کی وجہ سے طبعا آنکھوں سے آنسو نچکے، ایک آنسو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر بھی آگرا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، فرمایا: ابو بکر! کیوں روتے ہو؟ تنہاری گود میں میرا سر ہے۔ کائنات کے سردار کا سر مبارک ہے، اتنی بڑی نعمت تمہیں ملی ہے، تم کیوں روتے ہو؟ تو صدیق اکبر رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا: اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم! مجھے اس طرح تکلیف ہوئی اور آنسو نکل آیا (کتاب الردۃ لابن قدامہ المقدسی)

اس آنسو کے نکلنے پر شاعر نے عجیب بات کہی، کہتے ہیں:۔

آنسو گرا ہے روئے رسالت ماب پر

قربان ہونے آئی ہے شبنم گلاب پر

کہ جس طرح گلاب کے پھول پر صبح کے وقت شبنم کا قطرہ ہوتا ہے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم! آپ کا چہرہ گلاب کے مانند تھا اور صدیق اکبر رحمۃ اللہ علیہ کا آنسو شبنم بن کر گرا۔ سبحان اللہ!

آج تو جو عشاق ہوتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم بیٹھ کر اپنے محبوب کا چہرہ

دیکھتے رہیں۔ یہ لوگ کتاب بھی اگر کھول کر بیٹھتے ہیں تو انہیں محبوب کا چہرہ نظر آتا ہے۔ شاعر نے کہا:-

کتاب کھول کے بیٹھوں تو آنکھ روتی ہے

ورق ورق تیرا چہرہ دکھائی دیتا ہے

مگر صدیق اکبر رحمۃ اللہ علیہ کی قسمت کو دیکھیے! ان کے سامنے کتاب نہیں، ان کے سامنے تو محبوب کا حقیقی چہرہ موجود تھا اور وہ بیٹھے اس کو دیکھ رہے تھے۔

قاری اور قرآن:

حضرت امیر شریعت عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات کہی، فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب کا چہرہ انور تو قرآن کے مانند تھا اور اے ابوبکر! تو مجھے ایک قاری نظر آتا ہے اور تیری گود مجھے اس رحل کے مانند نظر آتی ہے جس میں قرآن رکھا ہے۔ ابوبکر تو ایک قاری ہے جو بیٹھا اس قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ سبحان اللہ!

عمر فاروق رحمۃ اللہ علیہ کا رشک:

یہ صدیق اکبر رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے وہ لمحات تھے کہ جن کے بارے میں عمر فاروق رحمۃ اللہ علیہ بھی رشک کرتے تھے۔ وہ فرماتے تھے: ابوبکر! عمر کی ساری زندگی کی نیکیوں کو لے لو غار ثور کی تین راتوں کی نیکیاں مجھے دے دو، مگر اللہ رب العزت نے یہ سعادت صدیق اکبر رحمۃ اللہ علیہ کی قسمت میں لکھی تھی۔ آقا کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا سیدنا صدیق اکبر رحمۃ اللہ علیہ کا سب سے پسندیدہ کام تھا۔ سبحان اللہ!

(۲)..... نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا مال خرچ کرنا:

صدیق اکبر رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری بات ارشاد فرمائی: آپ پر اپنے مال کو خرچ کرنا۔

صدیق اکبر ﷺ کے حکم پر کتنا مال خرچ کر دیتے تھے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ صدیق اکبر ﷺ بیٹھے رو رہے ہیں۔ پوچھنے والے نے پوچھا: ابو بکر! کیوں روتے ہو؟ کہنے لگے: اس لیے کہ میرے پاس کچھ مال ہے، میں وہ نبی ﷺ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، مگر دینے والا ہاتھ اوپر کہا جاتا ہے، لینے والا ہاتھ نیچے سمجھا جاتا ہے۔ تو میں مال دے کر نبی ﷺ کی بے ادبی نہیں کرنا چاہتا، میں اللہ سے دعائیں مانگ رہا ہوں، اے اللہ! میرے آقا کے دل میں ڈال دیجیے! وہ ابو بکر کے مال کو اپنا مال سمجھ کے خود ہی خرچ فرمائیں۔ نہ انہیں لینا پڑے، نہ مجھے دینا پڑے۔ دعا قبول ہو گئی (عشق نبوی کے ایمان افروز واقعات، ص ۴۹)۔ چنانچہ نبی ﷺ صدیق اکبر ﷺ کے مال کو اس طرح خرچ فرماتے تھے، جیسے ذاتی مال کو کوئی خرچ کرتا ہے۔ اس لیے صدیق اکبر ﷺ کو جب موقع ملا تھا، اپنا مال اللہ کے حبیب ﷺ کے سامنے پیش کر دیتے تھے۔

صدیق اکبر ﷺ کو خدا کا رسول بس:

ایک دفعہ نبی ﷺ نے خود فرمایا کہ تم اللہ کے راستے میں مال جمع کرو۔ فاروق اعظم ﷺ آدھا مال لے کر آئے، آدھا گھروالوں کے لیے چھوڑ آئے۔ جب ابو بکر صدیق ﷺ آئے۔ نبی ﷺ نے پوچھا: ابو بکر! کیا لائے؟ اے اللہ کے حبیب ﷺ! جو کچھ گھر میں تھا سب لا کر آپ کے قدموں میں ڈال دیا۔ ابو بکر! گھروالوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ عرض کیا: اللہ کے حبیب ﷺ! ان کے لیے اللہ اور ان کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں۔ سبحان اللہ!۔

پروانے کو شمع اور بلبل کو پھول بس

صدیق کو خدا کا رسول بس

صدق اکبر ﷺ کو اللہ رب العزت کا سلام:

یہ وہ وقت تھا جب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنا لباس بھی اس مال میں شامل کر دیا تھا اور خود ایک ٹاٹ کا بنا ہوا لباس پہن لیا۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے یہ مال اللہ کے حبیب ﷺ کی خدمت میں پیش کیا تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، سلام کیا، دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام نے بھی اسی طرح ٹاٹ کا لباس پہنا ہے جس طرح کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پہنا ہوا ہے۔ پوچھا: جبرائیل! یہ کیا معاملہ ہے؟ عرض کیا: اے اللہ کے حبیب ﷺ! آج ابوبکر کا یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا کہ آسمان کے فرشتوں کو حکم ہوا ہے کہ تم بھی وہی لباس پہنو جو ابوبکر نے پہنا ہوا ہے۔ سبحان اللہ! (تاریخ الخلفاء للسیوطی)

وہ عمل کرتے تھے، عرش والے پروردگار کو اتنا پسند آتے تھے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا: اے اللہ کے حبیب ﷺ! اللہ رب العزت نے ابوبکر کی طرف سلام بھیجے ہیں۔ کیا مبارک قسمت ہے ان ہستیوں کی کہ دنیا میں جن کو رب کی طرف سے سلام آیا کرتے تھے! وہ اتنا مال اللہ کے حبیب ﷺ کے قدموں میں لا کر نچھاور کر دیتے تھے۔ اس لیے نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دنیا میں سب کے احسانات کا بدلہ دے دیا، ابوبکر! تیرے احسانات کا بدلہ قیامت کے دن اللہ دے گا۔ سبحان اللہ!

(۳) بیٹی کا نبی ﷺ سے نکاح میں ہونا:

اور تیسرا فرمایا کہ میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہے۔ یہ چیز بھی مجھے بہت پسند ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا نکاح تو عمری ہی میں نبی ﷺ کے ساتھ ہو گیا تھا۔ گویا ان کی ساری زندگی نبی ﷺ کی خدمت میں گزری، ان کی تعلیم و تربیت خانہ نبوت میں

ہوئی۔ حضرت صدیق اکبرؓ اس بات کو اپنی بہت بڑی سعادت سمجھتے تھے۔

توجہات کا مرکز نبی ﷺ کی ذات:

اب صدیق اکبرؓ کی محبوب چیزوں کو دیکھیں کہ
مال پیش کر دینا۔

اولاد کو بھی پیش کر دینا۔

اور اپنا پورا وقت محبوب ﷺ کے چہرے کے دیدار میں لگا دینا۔

یوں لگتا ہے کہ نبی ﷺ کی ذات بابرکات ان کی توجہات کا مرکز و محور تھی،
سبحان اللہ! یہی عاشق صادق کی پہچان ہوا کرتی ہے۔ تو صدیق اکبرؓ اس میں
سب سے آگے نکل گئے، سب سے بازی لے گئے۔

عمر فاروقؓ کی تین محبوب چیزیں

اب جب صدیق اکبرؓ نے اپنی یہ تین محبوب چیزیں بتائیں تو یہ سننے کی دیر
تھی کہ عمرؓ سے نہ رہا گیا۔ وہ بھی کھڑے ہو گئے۔ کہنے لگے: اے اللہ کے حبیب
ﷺ مجھے بھی اس دنیا میں تین چیزیں بہت محبوب ہیں۔ پوچھا: کون کون سی؟ فرمایا:

پہلی چیز..... امر بالمعروف کرنا

دوسری چیز..... نہی عن المنکر کرنا

تیسری چیز..... سادہ لباس پہننا

(۱) امر بالمعروف کرنا:

حضرت عمر فاروقؓ نے اپنی پہلی محبوب چیز فرمائی: امر بالمعروف کرنا، یعنی

نیکی کا حکم کرنا۔ یہ حضرت عمرؓ کی خاص عادت تھی وہ ہر کسی کو نیکی پر کھڑا کر دیتے تھے، Push up کرتے (ابھارتے) رہتے تھے۔ سستی نہیں آنے دیتے تھے، دین میں کسی کو پیچھے ہٹنے نہیں دیتے تھے۔ ان کا درہ مشہور ہے کہ خود بھی اللہ کے دین پر جتے رہتے تھے اور دوسروں کو بھی جتنے کی تلقین کرتے تھے۔

ان کے ایک ایک حکم پر کیسے عمل ہوتا تھا اس کی مثال سن لیجیے! جب مسلمانوں کی فتوحات خوب بڑھ گئیں تو کچھ دیر ایسی بھی گزرتی تھی کہ جب مجاہدین کو کوئی کام نہیں ہوتا تھا۔ عمر فاروقؓ نے امیر لشکر کے نام ایک خط لکھا اور کہا: قرآن مجید کے بہت سارے حفاظ جنگ یمامہ میں شہید ہو گئے۔ اب حفاظ کم نظر آتے ہیں، لہذا اگر کوئی ایسا وقت ہو کہ یہ فوجی لوگ اپنی چھاؤنیوں میں ٹھہرے ہوئے ہوں اور کوئی ایسا خاص کام بھی نہ ہو تو ان کو کہو کہ یہ قرآن مجید کو یاد کیا کریں۔ عمرؓ کے ایک فرمان پر ہزاروں صحابہ نے قرآن مجید کو یاد کر لیا۔ ان کی ایک بات پر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں کو اس طرح متوجہ کر رکھا تھا کہ وہ قرآن مجید کے حافظ بن جاتے تھے۔

(۲) نبی عن المنکر کرنا:

عمر فاروقؓ نے دوسری بات فرمائی: نبی عن المنکر کرنا، برائی سے روکنا۔ عمر فاروقؓ خود بھی رکتے تھے دوسروں کو بھی روکا کرتے تھے۔

ان کے تقویٰ کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ ان کے بیت المال میں خوشبو آئی جو لوگوں میں تقسیم کرنی تھی۔ ان کی بیوی صاحبہ نے کہا کہ میں اس خوشبو کو تقسیم کر دیتی ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ نہیں کوئی اور تقسیم کرے۔ بیوی نے کہا کہ کیا مجھ پر اعتماد نہیں کہ میں ٹھیک تقسیم کروں گی؟ فرمایا نہیں: ایسی بات نہیں، البتہ یہ ہے کہ جب تم تقسیم کرنے لگو گی تو اس وقت تمہارے ہاتھوں پر جو خوشبو لگے گی تو وہ حصہ تو تمہارے پاس

آجائے گا، میں بیت المال سے اتنا بھی فائدہ نہیں لیتا چاہتا۔ سبحان اللہ۔ یہ ان کا تقویٰ تھا، خدا خوفی تھی۔ (الرحمد للحمد بن حنبل بیہقہ: ص ۴۹)

ایک دفعہ علی رضی اللہ عنہ ان ملنے کے لیے آئے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے امور خلافت کا کام کر رہے تھے۔ دروازہ کھٹکھٹایا گیا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دروازہ کھولا، وہ آئے اور بیٹھ گئے۔ پوچھا: بھائی علی! کیسے آتا ہوا؟ انہوں نے کہا: میں آپ سے کوئی ذاتی مشورہ کرنے آیا ہوں۔ دوبارہ پوچھا: امور خلافت کا کام ہے یا ذاتی بات ہے؟ انہوں نے کہا: ذاتی (پرسنل) بات ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پھونک مار کر چراغ بجھا دیا، اندھیرا ہو گیا۔ علی رضی اللہ عنہ حیران ہوئے کہ اے عمر! مہمان کے آنے پر چراغ جلایا کرتے ہیں، چراغ بجھایا تو نہیں کرتے۔ یہ سن کر انہوں نے جواب دیا: بھائی علی! آپ نے بالکل سچ کہا، لیکن مجھے اور آپ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم ذاتی باتیں کریں اور بیت المال کے پیسے کا تیل جلتا رہے۔ سبحان اللہ! جواسنے ائمن تھے، بیت المال کے ایک ایک پیسے کا اتنا خیال کیا کرتے تھے تو وہ اپنے آپ کو بھی گناہوں سے روکتے تھے، دوسروں کو بھی گناہوں سے روکتے تھے۔

(حضرت تھانوی بیہقہ کے پسندیدہ واقعات: ص ۱۰۴)

(۳) سادہ لباس پہننا:

اور تیسری بات انہوں نے فرمائی: سادے کپڑے پہننا۔ عمر رضی اللہ عنہ کو اللہ نے اتنی فتوحات دی تھیں کہ اگر وہ چاہتے تو بیت المال سے اپنا بہت سارا روزیہ متعین کر سکتے تھے، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا، معمولی رقم لیتے تھے جس میں مشکل سے گزارا ہوتا تھا، حتیٰ کہ وہ لباس پہنتے تھے تو بہت سادہ لباس ہوتا تھا۔

ان کے لباس کی حالت سن لیجیے کہ جب مسلمانوں نے بیت المقدس کو فتح

کرنے کا ارادہ کیا، تو محاصرہ کر لیا۔ جو یہودی اس وقت وہاں تھے انہوں نے کہا کہ ہمارے علمائے تمہارے سپہ سالار سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ سپہ سالار نے پوچھا: کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو! ہم اہل کتاب ہیں، ہماری کتابوں میں اس پیغمبر آخر الزماں کا پورا حلیہ مبارک موجود ہے اور ان کے صحابہ کی بھی نشانیاں موجود ہیں اور یہ بھی بتایا گیا کہ بیت المقدس کون فتح کرے گا؟ تم اپنے امیر المومنین کو بلاؤ! ہم اگر ان کے اندر یہ نشانیاں پائیں گے تو ہم بغیر لڑے چاہیاں ان کے حوالے کر دیں گے۔ اور اگر نہیں پائیں گے تو تم ایڑی چوٹی کا زور لگا لیتا، بیت المقدس کو فتح نہیں کر سکو گے۔ امیر الفکر نے امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو پیغام بھیجا کہ آپ تشریف لائیے۔

عمر رضی اللہ عنہ بیت المقدس کے لیے روانہ ہوئے۔ جب چلے تو سادہ کپڑے تھے، چڑے کا پوند بھی لگا ہوا تھا۔ سبحان اللہ! اپنے غلام کو ساتھ لیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے بعض نے کہا کہ آپ اسلام کے نمائندہ بن کر جا رہے ہیں اور آگے کفار کے بڑے بڑے لوگ ہوں گے۔ تو بہتر ہے آپ اچھا لباس پہن لیں اور اونٹ کے بجائے گھوڑے کی سواری کر لیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے کہنے پر اربا کر تو لیا، لیکن جب چند قدم اٹھائے تو رک گئے۔ فرمانے لگے: میں اپنے دل کی کیفیت میں تغیر محسوس کر رہا ہوں۔ وہی کپڑے بدل کر پرانا لباس پہن لیا اور اونٹ کے اوپر سواری کر لی، غلام کو ساتھ لے لیا۔ راستے میں غلام کے ساتھ یہ طے پایا کہ ایک منزل میں سواری کروں گا، تم پیدل چلنا، اگلی منزل میں پیدل چلوں گا تم سواری کر لیتا۔ سبحان اللہ! یہ اس زمانے کے مالک اور غلام کا تعلق ہوتا تھا۔ ان کے دلوں میں انسانوں کی اتنی ہمدردی ہوا کرتی تھی کہ ہر چیز کو شیر کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ!

وہ باری باری سواری پر بیٹھتے رہے۔ اللہ کی شان جب آخری منزل آئی تو غلام

کے سوار ہونے کا وقت تھا، عمر کے پیدل چلنے کا وقت تھا۔ غلام نے عرض کیا: میں اپنی باری آپ کو دیتا ہوں، آپ سواری پر بیٹھ جائیے، چونکہ سامنے لوگ موجود ہوں گے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا: ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ چنانچہ اس حال میں وہاں پہنچے کہ امیر المومنین تو تکمیل پکڑے چل رہے ہیں اور ان کا غلام اونٹ کے اوپر سوار ہے اور امیر المومنین کے جسم پر جو کپڑے ہیں ان میں کئی پیوند ہیں جن میں ایک پیوند چڑے کا بھی لگا ہوا ہے۔ جب انہوں نے اپنی کتابیں نکال کر دیکھیں تو تورات اور انجیل کے اندر یہی نشانیاں تھیں کہ نبی علیہ السلام کے جو خلیفہ بنیں گے وہ جب بیت المقدس کو فتح کریں گے تو وہ اس صلیب میں آئیں گے۔ ان کو دیکھ کر یہودی علمائے کنبیاں خود بخود ان کے حوالے کر دیں اور بیت المقدس فتح کرنے کی سعادت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حصے میں آگئی۔ (فتوح الشام)

عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی تین محبوب چیزیں

جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنی تین محبوب چیزیں بیان فرمائیں تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی تڑپ گئے۔ کہنے لگے: اے اللہ کے حبیب ﷺ! مجھے بھی تین چیزیں بہت پسند ہیں۔ نبی ﷺ نے پوچھا کون سی چیزیں؟ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا: اے اللہ کے حبیب ﷺ!

پہلی چیز..... بھوکوں کو کھانا کھانا۔

دوسری چیز..... بنگوں کو کپڑا پہنانا۔

اور تیسری چیز فرمائی..... قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔

(۱) بھوکوں کو کھانا کھلانا:

انسان کو اگر اللہ تعالیٰ مال عطا کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ غریبوں میں بھی تقسیم کرے اور محتاجوں کو بھی دے، ضرورت مندوں کی بھی مدد کرے۔ چنانچہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا محبوب مشغلہ یہ تھا کہ وہ بھوکوں کو کھانا کھلاتے تھے۔

مشہور حدیث مبارکہ ہے کہ عید کا دن تھا، اللہ کے پیارے حبیب ﷺ اپنے گھر سے تیار ہو کر عید کی نماز پڑھنے کے لیے جانے لگے تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا: اے اللہ کے حبیب ﷺ! آج عید کا دن ہے ہمیں کچھ پیسے دے دیجیے، ہم چیزیں منگائیں اور کچھ کھانا پکائیں۔ آج مکہ کی بیوائیں اور یتیم آئیں گے، ہم خود بھی کھائیں گے، ان کو بھی کھلائیں گے۔ نبی ﷺ نے فرمایا: عائشہ! اس وقت تو میرے پاس کچھ بھی نہیں جو میں تمہیں دے سکوں۔ وہ خاموش ہو گئیں۔ نبی ﷺ عید کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لے گئے، جب عید کی نماز پڑھ کر آئے تو آپ ﷺ نے دیکھا کہ گھر کے اندر کھانا بھی پکا ہوا ہے اور مدینہ کے یتیم اور بیوائیں بھی آ کر کھا رہی ہیں۔ تو نبی ﷺ نے حیران ہو کر پوچھا: عائشہ! یہ کھانا کیسے بنایا؟ عرض کیا: اللہ کے حبیب ﷺ! جب آپ ﷺ نماز کے لیے تشریف لے گئے تو تھوڑی دیر کے بعد عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے آپ کی ہر زوجہ کے حصے میں ایک اونٹ سامان سے لدا ہوا بھیجا۔ یہ بیٹے کی طرف سے اپنی ماؤں کو ہدیہ تھا۔ ہم نے اس اونٹ کے سامان میں سے چیزیں لیں، خود بھی کھا رہے ہیں، ان یتیموں و بیواؤں کو بھی کھلا رہے ہیں۔ یہ سن کر نبی ﷺ کا دل بہت خوش ہوا اور محبوب ﷺ نے دعا دی:

يَا رَحْمَنُ اسْقِ الْيَتَامَى الْحِسَابَ عَلَيَّ عُثْمَانُ

”اے رحمن! قیامت کے دن عثمان کے اوپر حساب کو آسان کر دیتا“

سبحان اللہ! یہ وہ حضرات تھے جن کو محبوب کی دعائیں ملتی تھیں۔
 تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ایک خاص پسندیدہ بات یہ تھی کہ آپ بھوکوں کو کھانا کھلایا
 کرتے تھے۔

(۲) ننگوں کو کپڑا پہنانا:

دوسری بات فرمائی: ننگوں کو کپڑے پہنانا۔ یعنی اگر کسی کے کپڑے پھٹے ہوں تو
 اس کو کپڑا ہدیہ کر دینا۔ یا کسی کے پاس کپڑے بنوانے کی استطاعت نہ ہو، اس کو
 کپڑے منجا کر دینا۔ آج کی مسلمان عورتیں اپنے کپڑوں کو اللہ کے راستے میں
 غریبوں کو صدقہ ہی نہیں کرتیں۔ اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں کہ کسی مسلمان کے جسم کی
 ستر پوشی کریں گے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہماری ستر پوشی کریں گے۔

ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک جنگ میں فتح حاصل ہونے کے بعد بہت سے
 کفار کو گرفتار کیا گیا پھر ان کو نبی ﷺ کے سامنے پیش کیا گیا۔ ایک عورت ایسی تھی
 کہ اس کا پینا گم ہو گیا تھا، وہ تلاش کرتی پھر رہی تھی۔ چنانچہ بچے کے پیچھے اتنی وہ
 دیوانی بن گئی تھی کہ ننگے سرا چاک نبی ﷺ کے سامنے آ گئی۔ اللہ کے حبیب ﷺ نے
 دور سے دیکھا، اپنے صحابی کو بلایا اور فرمایا: یہ میری چادر لے کر جاؤ اور اس لڑکی کا سر
 ڈھانپ دو۔ صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: اے اللہ کے حبیب ﷺ! یہ تو کافرہ لڑکی ہے۔
 نبی ﷺ نے فرمایا: اگرچہ کافرہ ہے مگر کسی کی تو بیٹی ہے۔ تو اس کا سر چھپائے گا اللہ
 تعالیٰ اس کے بدلے قیامت کے دن تمہارے گناہوں پر رحمت کی چادر ڈال دیں
 گے۔ تو اللہ کے حبیب ﷺ بھی لوگوں کے جسم کی ستر پوشی فرماتے تھے۔ اور عثمان
 غنی رضی اللہ عنہ کو یہ بات بہت پسند تھی۔

(۳) قرآن مجید کی تلاوت کرنا:

اور تیسری بات فرمائی کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ سبحان اللہ! عثمان غنی رضی اللہ عنہ جامع القرآن تھے اور ناشر القرآن تھے۔ انہوں نے قرآن مجید کو پوری دنیا کے اندر بھجوا کر تقسیم کر دیا۔ اللہ رب العزت نے ان سے کام لیا۔ چنانچہ وہ قرآن مجید کی بہت تلاوت کرتے تھے۔ حتیٰ کہ عین شہادت کے وقت بھی وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، بلکہ ان کے خون کا چھینٹنا قرآن مجید کے اوپر آ کر گرا۔ اور جس لفظ پر سرادہ لفظ تھا قَسَبَ يَكْفِيهِمُ اللہ کہ ان کے لیے اللہ کافی ہے۔ سبحان اللہ!

ہر انسان جو دنیا میں شہید ہوتا ہے کسی کی گواہی پتھر دے گا، کسی کی گواہی منیٰ دے گی، کسی کی گواہی کوئی اور چیز دے گی، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سعادت دیکھیے، قیامت کے دن اللہ کا قرآن ان کی شہادت کی گواہی دے گا۔ یہ درجہ تھا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا

عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا قول مشہور ہے، فرماتے تھے کہ اگر دلوں کے اوپر ظلمت نہ ہوتی تو قرآن مجید پڑھنے سے انسان کا دل کبھی بھر ہی نہیں سکتا تھا۔ واقعی! بات ٹھیک ہے۔ آج ہمارے دلوں میں ظلمت ہوتی ہے، قرآن پڑھنے کو دل نہیں چاہتا۔ پڑھتے لگتے ہیں، ایک صفحہ پڑھ کر تھک جاتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو روزانہ ایک پارہ پڑھتے ہوں؟ بہت کم ہوں گے۔ تین تین گھنٹے بیٹھ کر مودی قلم دیکھنا لوگوں کے لیے آسان ہوتا ہے، قرآن مجید کو پندرہ منٹ بھی پڑھنا مشکل ہوتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ دلوں کے اندر ظلمت ہے۔ اگر یہ دل دھل جاتے تو قرآن مجید کے پڑھنے سے دل کبھی نہ بھرتے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تین محبوب چیزیں

جب عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے یہ بات کہی تو علی رضی اللہ عنہ کہاں بیچھے رہنے والے تھے۔ انہوں نے بھی کھڑے ہو کر عرض کیا: اے اللہ کے حبیب رضی اللہ عنہ! مجھے بھی تین چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں۔ پوچھا: آپ کو کونسی تین چیزیں اچھی لگتی ہیں؟ فرمایا:

پہلی چیز..... مہمان نوازی کرنا۔

دوسری چیز..... گرمی کے روزے رکھنا۔

اور تیسری چیز..... اللہ کے راستے میں جہاد کرنا

(۱) مہمان نوازی کرنا:

ان میں سے پہلی بات مہمان نوازی کرنا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کتنے مہمان نواز تھے حیرانی ہوتی ہے۔ مسائل کو منع نہیں کرتے تھے، مہمان کا اکرام کیا کرتے تھے، حدیث پاک میں آتا ہے:

﴿مَنْ كَانَ يَوْمًا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ﴾

(بخاری، رقم: ۶۱۳۵)

”جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور قیامت کے دن کے آنے پر یقین رکھتا ہے اس

کو چاہیے کہ مہمان کی مہمان نوازی کرے۔“

اللہ رب العزت نے اس میں بڑی برکت عطا کی ہے، لہذا مہمان نوازی کرنا

علی رضی اللہ عنہ کا محبوب کام تھا۔

اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ سیرت کی کتب میں ایک واقعہ لکھا

ہے۔ ایک مرتبہ آپ کے ہاں مہمان آیا جو یہودی تھا۔ آپ نے اسے ٹھہرا لیا، رات کو

جب کھانے کا وقت آیا تو آپ نے اس کے سامنے بہت سارا کھانا لاکر رکھا کہ جتنی بھوک ہوگی یہ کھالے گا۔ اس اللہ کے بندے نے اتنا کھایا، اتنا کھایا کہ خوب (Over Eating) کر بیٹھا، حتیٰ کہ جب رات ہوئی تو وہ سویا پیٹ خراب ہو گیا۔ اور صبح فجر کے وقت اس کے جسم سے نجاست خارج ہوئی، یوں سمجھیے کہ اس نے پاخانہ کر دیا۔ کپڑے بھی خراب ہو گئے اور بستر بھی خراب ہو گیا تو وہ چپکے سے اٹھ کر بھاگ گیا کہ شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ باہر جا کر جہاں پانی تھا وہاں اس نے کپڑے دھوئے، بدن دھویا، صاف ستھرا ہوا۔ پھر اپنے گھر آنے لگا تو اس کو پتہ چلا کہ اوہو! میں تو فلاں چیز وہیں بستر پر بھول آیا ہوں۔ تو وہ واپس لینے کے لیے آیا۔ یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ اللہ کے حبیب ﷺ خود اپنے مبارک ہاتھوں سے وہ جو نجس بستر تھا اس کو دھو رہے تھے۔ وہ حیران رہ گیا کہ ان کے دل میں مہمان نوازی کی کیا قدر ہے!! تو اس عمل کو دیکھ کر وہ یہودی مسلمان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے حبیب ﷺ جو کونین کے والی تھے، وہ اگر ایک مہمان کا پاخانہ بھی نکل جاتا ہے اور بستر آلودہ ہو جاتا ہے، ناپاک ہو جاتا ہے تو اپنی بیوی کو نہیں کہتے کہ اس کو دھو دو، بلکہ مہمان کی نجاست کو مبارک ہاتھوں سے خود دھوتے ہیں۔ محبوب ﷺ نے مثال قائم کر دی کہ لوگو! مہمان کا اتنا حق ہوا کرتا ہے۔

(۲) گرمی کے روزے رکھنا:

اور دوسری بات فرمائی کہ گرمی کے روزے رکھنا، یہ علی رضی اللہ عنہ کا ایک محبوب عمل تھا۔ گرمی کے موسم میں پیاس بھی زیادہ ہوتی ہے، بھوک بھی ہوتی ہے، اس لیے کہ دن لمبے ہوتے ہیں، مگر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو ان گرمی کے دنوں میں روزے رکھنے کا مزا آتا تھا۔ سبحان اللہ!

اور ان کے روزوں کا تذکرہ تو قرآن مجید میں بھی آیا ہے۔ آپ نے قرآن مجید میں پڑھا ہوگا جس کی تفسیر یہ ہے کہ ایک مرتبہ حسنین کریمین سیدنا حسین اور سیدنا حسن رضی اللہ عنہما دونوں بیمار ہو گئے۔ شہزادوں کو بخار آ گیا، اترتا نہیں تھا۔ سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے منت مانگ لی کہ اگر ان بچوں کا بخار ٹھیک ہو جائے گا تو ہم تین دن روزے رکھیں گے۔ اللہ نے بچوں کو شفا عطا فرمادی، علی رضی اللہ عنہ نے اور فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا نے روزے رکھے۔ جب پہلا روزہ رکھا افطاری کے وقت کچھ تھوڑا سامان تھا جس سے افطاری کا ارادہ تھا تو انہوں نے دیکھا کہ اس وقت ایک دروازہ کھٹکھٹانے والے نے دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون ہے؟ کہنے لگا: میں مسکین مدینہ ہوں، بھوکا ہوں، اس دروازے پر آیا ہوں کہ مجھے ضرور کچھ نہ کچھ مل جائے گا۔ میاں بیوی دونوں ایک دوسرے سے مشورہ کرتے ہیں، ہم پانی سے روزہ افطار کر لیں گے، کھانا اس کو دے دیتے ہیں۔ چنانچہ کھانا اس کو دے دیا گیا۔ سحری بھی پانی کے ساتھ کر لی گئی۔ اب اگلے دن علی رضی اللہ عنہ نے کچھ محنت مزدوری کی تو افطاری کے لیے کچھ پیسے مل گئے۔ جب کھانا تیار کیا، عین افطاری کے وقت سے تھوڑا پہلے، ایک آدمی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ پوچھا: کون ہو؟ کہنے لگا: میں یم مدینہ ہوں، بھوکا ہوں، آیا ہوں کہ کچھ کھانے کو مل جائے، میاں بیوی دونوں نے اپنا کھانا اس یتیم کو دے دیا۔ دوسرے دن بھی پانی سے افطار کر لیا۔ پھر اگلی سحری بھی پانی سے کی۔ جب تیسرا دن ہو گیا تو بھوک کی انتہا تھی کہ کچھ کھائے یہ بغیر تین دن گزر گئے تھے۔ جب افطاری کے وقت کچھ تھوڑا بہت انتظام ہوا، پھر ایک آدمی آیا، دروازہ کھٹکھٹا کر کہنے لگا: میں ایک قیدی ہوں، کھانے کے لیے آیا ہوں۔ انہوں نے پھر اپنا کھانا ان کو دے دیا۔ قرآن مجید نے ان کے اس واقعہ کو قرآن کا حصہ بنا دیا: (النفسُ المظہری: ۷/۳۰۹)

﴿وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حَيْثُ مُسْكِنًا وَيَتِيمًا وَآسِيرًا﴾

ذرا غور کیجیے کہ علی رضی اللہ عنہ کی بھوک تو مٹ ہی گئی، لیکن ان کے واقعے کا تذکرہ آج بھی ہماری زبانوں پر ہے اور اللہ کے قرآن کا حصہ بھی بن گیا۔ کل جنت میں قرآن کی تلاوت ہوگی تو اس وقت بھی اس کو پڑھا جائے گا۔ کیسی عظیم ہستیاں تھیں!

(۳) اللہ کے راستے میں جہاد کرنا:

تیسری بات فرمائی کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا مجھے بہت محبوب ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے ان کو اسد اللہ کا لقب دیا۔ اللہ کے شیر تھے اور واقعی! اللہ نے ان کو بہت طاقت، قوت اور جرأت عطا کی تھی۔ چنانچہ علی رضی اللہ عنہ کو بھی تین چیزیں پسند تھیں جن کا انہوں نے اظہار فرمادیا۔

جبرائیل علیہ السلام کی تین محبوب چیزیں

اب ذرا سوچیے! محبوب ملائکہ نے ایک بات فرمائی اور آپ کے جواب میں چاروں یاروں نے بھی یہ بات فرمائی۔ تو باتیں تو فرش پہ ہو رہی تھیں مگر یہ باتیں عرش پہ بھی سنی جا رہی تھیں۔

ابھی سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اپنی بات مکمل کی ہی تھی کہ جبرائیل علیہ السلام آسمان سے نازل ہوئے۔ کہنے لگے: اے اللہ کے حبیب! اگر میں انسان ہوتا تو مجھے بھی تین چیزیں بہت پسند ہوتیں۔ میں بھی اپنی تین چیزیں بتانے کے لیے آیا ہوں۔ پوچھا: کون سی تین چیزیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ کے حبیب! ملائکہ

پہلی چیز..... عبادت گزار غریبوں سے محبت کرنا۔

دوسری چیز..... کثیر العیال تنگ دستوں سے محبت کرنا۔

اور تیسری چیز..... گمراہ کو راستہ دکھانا۔

(۱) عبادت گزار غریبوں سے محبت کرنا:

پہلی چیز فرمائی: عبادت گزار غریبوں سے محبت کرنا۔ امیروں سے محبت تو ہر کوئی کرتا ہے، غریبوں کی طرف التفات نہیں ہوتا، حالانکہ اللہ کی خاص نظر ان پر ہوتی ہے جو غریب ہوتے ہیں، نبی ﷺ نے فرمایا:

”قیامت کے دن میری امت کے غریب میری امت کے امیر لوگوں سے پانچ سو سال پہلے جنت میں داخل کیے جائیں گے۔“
چنانچہ جو غریب آدمی کے ساتھ محبت کرے تو یہ گویا ملائکہ کی صفت ہے۔

(۲) کثیر العیال تنگدستوں سے محبت کرنا:

پھر دوسری چیز فرمائی کہ کثیر العیال تنگدستوں سے محبت کرنا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ اولاد زیادہ ہوتی ہے، وسائل نہیں ہوتے، تنگی میں زندگی گزارتے ہیں، اللہ کو وہ بھی بڑے پیارے ہوتے ہیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ ان لوگوں سے محبت کرنا یہ مجھے بہت پسند ہے۔

اور ایسے لوگوں سے اللہ کو بھی محبت ہوتی ہے۔ چنانچہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا ایک پڑوسی تھا، جو لوہا رتھا، حداد تھا۔ وہ سارا دن آگ کی بھٹی میں لوہے کو گرم کرتا اور ہتھوڑے سے کوٹتا تھا۔ چنانچہ رات کو وہ سونے لگتا تو وہ تھکا ہوا ہوتا تھا، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو دیکھتا کہ وہ اس قدر رات کو عبادت کرتے ہیں تو کہا کرتا تھا: اگر میرے اتنے بچے نہ ہوتے، میری پیٹھ پہ اتنا بوجھ نہ ہوتا، تو میں بھی امام احمد کی طرح رات کو عبادت کیا کرتا۔ وہ پانچ نمازیں پڑھتا تھا، نفل نماز نہیں پڑھتا تھا۔ کہتے ہیں جب فوت ہوا کسی کو خواب میں نظر آیا۔ پوچھا کہ تمہارا کیا بنا؟ کہنے لگا کہ اس حسرت کی وجہ سے جو میرے دل میں تھی، اللہ نے مجھے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے ساتھ

رہے میں اکٹھا کر دیا۔ سبحان اللہ! انسان اپنی اولاد کے لیے جو پسند بھاتا ہے، اللہ رب العزت کو وہ بہت پسندیدہ ہوتا ہے۔

(۳) گمراہ کو راستہ دکھانا:

جبرائیل علیہ السلام نے تیسری بات ارشاد فرمائی: ”گمراہ کو راستہ دکھانا“۔ گمراہ کو راستہ دکھانے کے دو معنی ہیں: ایک تو یہ ہے کہ عام مسافر جو راستہ بھول جائے اور اس کو Direction (رہنمائی) کی ضرورت ہو تو اس کو اچھے انداز سے Direction دینی چاہیے، تاکہ وہ ادھر ادھر بھٹکتا نہ پھرے، ٹھوکریں نہ کھاتا پھرے، وقت نہ ضائع کرتا پھرے، بلکہ سیدھا آرام کے ساتھ وہ منزل پہ پہنچ جائے۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کا راستہ بھول جاتے ہیں اور فسق و فجور میں پڑ جاتے ہیں، گناہوں کی زندگی میں پڑ جاتے ہیں، ان کو سمجھانا بجھانا اور اللہ کے راستے کی طرف متوجہ کرنا اور سیدھے راستے پہ ڈال دینا، یہ اللہ کو بہت محبوب ہے۔

چنانچہ جبرائیل علیہ السلام نے بھی تین کام بتائے کہ اگر میں انسانوں میں ہوتا تو مجھے یہ تین چیزیں بہت پسند ہوتیں۔

اللہ تعالیٰ کی تین پسندیدہ چیزیں

اب ذرا غور کیجیے کہ بات تو ہوئی تھی نبی علیہ السلام کے درمیان اور آپ کے چاروں صحابہ کے درمیان، لیکن اس بات کو سن کر جبرائیل علیہ السلام نیچے اتر آتے ہیں اور وہ بھی اپنی پسندیدہ چیزیں بتاتے ہیں۔ جب جبرائیل علیہ السلام نے اپنی چیزیں بتادیں تو اس کے بعد کہا: اے اللہ کے حبیب ﷺ! اللہ رب العزت نے مجھے پیغام دے کر بھیجا ہے جاؤ میرے محبوب کی مجلس ہے، انہوں نے بھی اپنی پسندیدہ چیزیں بتائیں، ان کے یاروں

نے بھی پسندیدہ چیزیں بتائیں ہیں، جبرائیل تم بھی اپنی پسندیدہ چیزیں بتانا اور پھر میری بھی تین پسندیدہ چیزیں بتانا۔ سبحان اللہ! یہ کیا مقبول مجلسیں تھیں! اللہ رب العزت خود پیغام بھیج رہے ہیں کہ مجھے بھی تین چیزیں بہت پسند ہیں۔ باری تعالیٰ نے فرمایا:

پہلی چیز..... فاقے پر صبر کرنے والا بندہ
دوسری چیز..... نیکی میں سبقت کرنے والا بندہ۔
اور تیسری چیز..... گناہوں پر نادم ہونے والا بندہ۔

(۱) فاقے پر صبر کرنے والا:

اللہ رب العزت نے پہلی چیز یہ فرمائی کہ جو بندہ فاقے پر صبر کرتا ہے، یہ بندہ مجھے بہت پسند ہوتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کے رزق کو کم لکھ دے اور وہ بندہ صبر کے ساتھ وقت گزارے، شکوے نہ کرے، شکایتیں نہ کرے، اللہ اس بندے سے بہت راضی ہوتے ہیں۔

اس لیے روایت میں آتا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، ایک غریب آدمی اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، نیک ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس طرح اس سے معذرت کریں گے کہ دنیا میں تمہیں تھوڑا رزق دیا، جیسے ایک دوست اپنے دوسرے دوست سے کسی بات پر معذرت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ گویا اس طرح اس غریب بندے سے جو صبر کرنے والا ہوگا قیامت کے دن معذرت فرمائیں گے۔

(المغنی عن حمل الاسفار: ۲/۱۰۸۷۔ احیاء علوم الدین: ۵/۱۳۲)

تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ انسان کو اگر فاقہ آجائے یا انسان کو تنگی آجائے تو وہ صبر کرے۔ اپنی طرف سے محنت اور کوشش کرے، محفلوں میں بیٹھ کر اللہ

کے شکوے نہ کرے کہ ہمارے تو مقدر میں لکھا ہی کچھ نہیں، ہمیں تو دیا ہی کچھ نہیں۔ یہ اللہ کی تقسیم پہ راضی رہے تو بہت خوش نصیب انسان ہے۔

اس لیے کہتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی:

”اے داؤد علیہ السلام اگر آپ کو کھانے میں سڑی ہوئی سبزی مل جائے تو سبزی کو نہ دیکھنا، بلکہ اس بات پہ غور کرنا کہ جب میں نے رزق کو تقسیم کیا تھا تو مجھے یاد تھا۔“

تو مومن کے لیے تو یہی بات بہت کافی ہے کہ اللہ! آپ نے زیادہ دیا یا تھوڑا دیا، یہ کتنی خوش نصیبی ہے کہ آپ نے ہم مسکینوں کو یاد تو رکھا، کچھ نہ کچھ تو ہمیں مل ہی گیا۔ تو محبوب کی طرف سے تھوڑی سی بھی چیز مل جائے تھوڑی نہیں ہوا کرتی۔

It is not the thing which count it is thought

یہ تو وہ چیز ہے کہ رب کریم نے ہمیں یاد تو فرمایا۔ ہمارے لیے تو یہی بہت کافی ہے۔ چنانچہ انسان کو چاہیے کہ اپنے فاقہ کے اوپر صبر کر کے اللہ رب العزت کا قرب پائے بجائے اس کے کہ اپنے ثواب کو گنوالے۔

(۲) نیکی میں سبقت کرنے والا

اللہ رب العزت کو جو تین چیزیں پسند ہیں ان میں سے دوسری چیز ہے: ”نیکی کرنے میں ہمت کرنا“۔ نیکی میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، اللہ سے محبت کا اظہار کرنا، دوڑ دوڑ کے نیکی کرنا، بھاگ بھاگ کر نیکی کرنا۔ تھک تھک کے نیکی کرنا اور نیکی کر کے تھک جانا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔

اللہ کے تین پسندیدہ بندے:

چنانچہ حدیث پاک میں ہے: اللہ رب العزت کو تین بندے بہت پسند ہیں اور

ان تین بندوں کو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے دکھاتے ہیں، فخر فرماتے ہیں کہ دیکھو! میرے اس بندے کو کہ یہ اس حال میں بھی میری عبادت کر رہا ہے۔

پہلا بندہ کہ کچھ لوگ تھے سفر میں جا رہے تھے، بہت بڑا قافلہ تھا، سب کے سب تھک گئے تھے، رات کافی گزر چکی تھی، نیند کا بھی غلبہ تھا، تھکاوٹ کا بھی غلبہ تھا۔ اپنی منزل پہ پہنچے تو لوگ اتنے تھکے ٹوٹے ہوئے تھے کہ لوگ سامان رکھتے ہی لیٹ کر سو گئے۔ ان میں سے ایک ایسا آدمی تھا، وہ اس وقت نہیں سویا، اس نے وضو کر لیا، مصلے کے اوپر آ گیا اور تہجد پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ فرمایا: اللہ کو یہ بندہ اتنا پسند ہوتا ہے کہ اللہ فرشتوں پہ فخر فرماتے ہیں کہ دیکھو! یہ بھی تو میرا بندہ ہے، اس پر بھی تھکاوٹ تھی، اس پر بھی نیند غالب تھی، مگر اس نے نیند کو غالب نہیں ہونے دیا، میری محبت اس پر غالب آگئی اور یہ اس وقت بھی کھڑا تہجد پڑھ رہا ہے۔

دوسرا وہ بندہ کہ جوان العمر ہے اور دل میں گھر کرنے والی خوبصورت بیوی بھی پاس موجود ہے، لیکن اس نے اپنا معمول ایسا بنایا ہوا ہے کہ بیوی کو وقت آگے پیچھے دے لیتا ہے، تہجد کا وقت فارغ رکھتا ہے، تہجد کے وقت مصلے پہ اللہ کی عبادت کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نوجوان کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں اور فرشتوں کو فرماتے ہیں کہ دیکھو! اگر یہ چاہتا تو اپنی بیوی کے ساتھ مشغول ہو سکتا تھا، لیکن میری محبت اس پر غالب آئی، یہ مصلیٰ کے اوپر تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے۔ اس لیے نوجوان مرد یا عورت کا تہجد پڑھنا اللہ کو بہت پسندیدہ ہے۔

تیسرا وہ آدمی کہ جب دشمن سامنے آجائے تو وہ اللہ کی رضا کے لیے اکیلا لڑتا ہے حالانکہ اس کو موت سامنے نظر آرہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فخر فرماتے ہیں کہ دیکھو! میرے بندے نے میرے لیے کیسے مہر کیا!

(الدر المنثور ۳/ ۱۳۶، سورۃ آل عمران۔ جامع الاحادیث للسیوطی ۵/ ۱۲، رقم: ۱۱۳۰۰)

بلکہ ایک حدیث پاک میں فرمایا:

”جو خاوند تہجد کے وقت اپنی بیوی کو چگائے یا جو بیوی تہجد کے وقت اپنے

خاوند کو چگائے اللہ ان دونوں کی مغفرت فرمادیتے ہیں۔“

(المعجم الکبیر: ۳/۲۹۵، رقم: ۲۴۳۸)

(۳) گناہوں پر نادم ہونے والا بندہ:

اور تیسری چیز بتائی کہ جو بندہ گناہوں پر نادم ہوتا ہے، اللہ کو وہ بندہ بہت پسند

ہے۔ اتنے انسان ہیں، بندے ہیں، بشر ہیں، ہم Intentionally (دانتہ) بھی

غلطیاں کر لیتے ہیں اور Unintentionally (نادانتہ) بھی ہو جاتی ہیں۔ غلبہ

جذبات میں غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ ہاں! اگر غلطی ہو جائے تو انسان غلطی کر کے پڑا نہ

رہے، غلطی پہ جمانہ رہے، بلکہ غلطی کو تسلیم کر کے اللہ سے معافی مانگ لے۔ جو بندہ

معافی مانگ لیتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں اللہ کو وہ بہت پسند ہے۔

ندامت کے آنسو میزانِ عمل میں نہیں تل سکتے:

جبرائیل علیہ السلام ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا: اے اللہ

کے رسول ﷺ! انسان جو بھی اعمال کرتے ہیں، ہم ان تمام اعمال کو تولتے ہیں، اتنا

بڑا میزان ہے کہ ساری کی ساری نیکیاں اس کے اندر رکھ دی جاتی ہیں، ان کو تول

جاتا ہے، سوائے گناہگار کے ندامت والے آنسوؤں کے۔ محبوب ﷺ نے پوچھا کہ

آنسوؤں کو کیوں نہیں تول جاتا؟ فرمایا: ایک ایک آنسو آگ کے سمندروں کو بجھانے

کے لیے کافی ہوتا ہے۔ ہم میزان میں ان آنسوؤں کو تول بھی نہیں سکتے۔ ایک ایک

آنسو اللہ کے ہاں کتنا قیمتی ہے!! (الرحمد لاحمد بن حنبل: ۱/۲۷)

موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے

قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے

ندامت کے آنسو تو موتیوں کی طرح اللہ کے ہاں قبول ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک قیراط کا ڈائمنڈ ہو تو کتنی قیمت ہوتی ہے؟ دو قیراط کا ہو تو قیمت آسمان پہ چڑھ جاتی ہے، تین قیراط تو انسان خریدنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ جب ایک ایک قیراط بڑھنے سے اتنی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ لگتا ہے کہ گناہگار کے آنسو بھی اللہ کے ہاں اسی طرح قیراط والے خالص ڈائمنڈ کے مانند ہوتے ہیں۔ اللہ ان کو قبول کر لیتے ہیں۔

ندامت کے آنسو اپورٹڈ مال ہے:

آپ نے خود بھی زندگی میں تجربہ کیا ہوگا کہ اگر آپ کو کوئی اپورٹڈ چیز بازار میں ملے جو ہر وقت نہ ملتی ہو تو آپ اس کو ہنگامی پر اس پر بھی خرید لیتے ہیں۔ ہم نے لوگوں کو دیکھا کہ دو گنی پر اس پر چیز خرید کر لے آتے ہیں، بھی! تم نے اتنا پیسہ کیوں لگا دیا؟ یہ آدمی پر اس پر بھی مل جاتی تھی۔ وہ کہتے ہیں: جی نہیں! یہ اپورٹڈ چیز ہے اور یہ کبھی کبھی ملتی ہے، اس لیے میں نے اس کو زیادہ پیسے دے کے خرید لیا۔ تو جب دنیا کا دستور ہے کہ اپورٹڈ چیز کو زیادہ پیسے دے کر خرید لیتے ہیں تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ عرش کے اوپر آسمانوں کی جو دنیا ہے اس میں ندامت کے آنسو نہیں ہوتے۔ فرشتے رونا نہیں جانتے، ان کے اندر احساس ندامت نہیں ہوتا کیوں کہ وہ تو اللہ کی نافرمانی ہی نہیں کرتے۔

﴿لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ (التحریم: ۶)

وہ تو بالکل روبرو کی طرح وہی کرتے رہتے ہیں جو ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ تو ان

کے پاس نافرمانی یا ندامت کے آنسو ہرگز نہیں ہیں، لہذا آسمان سے اوپر کی دنیا پر یہ چیز نہیں ہے اور جب فرشتے دنیا میں کسی کو دیکھتے ہیں کہ اس نے گناہ کر لیا، پھر نادم ہوا، شرمندہ ہوا، اب بیٹھا رو رہا ہے تو اس کی آنکھوں کے یہ آنسو موتیوں کی طرح فرشتے جن لیتے ہیں، اللہ کے حضور پیش کر دیتے ہیں۔ یہ وہ قیمتی متاع ہے جو اوپر کی دنیا میں نہیں ہوتی، زمین سے ہی ملا کرتی ہے، ہم یہ لے کر آئے ہیں۔ اللہ اس کے اوپر ڈائم کارڈ لگا دیتے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ عورتیں اور وہ مرد جو اپنی زندگی کے گناہوں پہ اللہ کے سامنے نادم ہوں، شرمندہ ہوں اور اپنے اللہ کو منانے کے لیے آنکھوں سے آنسو بہائیں۔

پلکوں کے بال کی شفاعت:

حمد۔ رب پاک سن لیجیے!، ایک حدیث پاک میں آیا ہے قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ حساب کتاب لیں گے تو کچھ لوگ جنت میں چلے جائیں گے اور کچھ جہنم میں چلے جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ انبیاء کو شفاعت کی اجازت فرمائیں گے۔ تو ان کی شفاعت والوں کو بھی جنت دے دی جائے گی۔ پھر علماء شفاعت کریں گے، حفاظ کریں گے، حتیٰ کہ شہداء بھی شفاعت کریں گے اور عام جنتی بھی شفاعت کریں گے اور سب کی شفاعت پر اللہ جس جس کو چاہیں گے اس کو جہنم سے نکال کے جنت عطا فرمادیں گے۔ پھر کوئی ایسا بندہ نہیں ہوگا جس کی شفاعت کرنے والا کوئی ہو۔ اس وقت ایک بندہ ایسا بھی ہوگا کہ اس کی پلکوں کا ایک بال اللہ کے سامنے یہ فریاد کرے گا: اے اللہ! میں اس بندے کی پلکوں کا ایک بال ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک مرتبہ ندامت کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے اتنا چھوٹا سا آنسو نکلا تھا کہ میں تر ہو گیا تھا، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ ندامت کے ساتھ رونے والا بندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جبرائیل کو

فرمائیں گے: جبرائیل! اعلان کر دو کہ لوگو! یہ وہ شخص ہے جس کی پلکوں کے ایک بال نے گواہی دی کہ یہ ندامت کی وجہ سے اللہ کے سامنے رویا تھا، لہذا اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم سے نکال کر جنت عطا کر دی ہے۔ (المحمدیہ: ۶/۲۴۱، سورۃ ناس)

مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو آنکھ سے نکل آئے وہ بھی بندے کو جہنم سے نکال دیتا ہے، خوش نصیب ہیں وہ آنکھیں جو ندامت کی وجہ سے تنہائی میں شرمندہ ہو کر اپنے گناہوں پر آنسو بہاتی ہیں اور اپنے رب کو منانے کی کوشش کرتی ہیں۔

عجیب محفل:

تو یہ ایک عجیب محفل تھی اس دنیا میں۔ محبوب ﷺ نے تین محبوب چیزیں بتائیں..... صدیق اکبر ﷺ نے بھی بتائیں..... عمر فاروق ﷺ نے بھی بتائیں..... عثمان غنی نے بھی بتائیں..... حضرت علی ﷺ نے بھی بتائیں..... پھر جبرائیل علیہ السلام نے بھی بتائیں اور آخر پر اللہ رب العزت نے بھی بتائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام پسندیدہ چیزوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور آج کی اس مجلس کے صدقے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔

﴿وَادْعُوا إِلَى الْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾

مکتبہ الفقیر کی کتب کے مراکز

معهد الفقير الاسلامي نوید روڈ، بائی پاس، جھنگ 0315-2402102

مکتبہ الفقیر بالمقابل رنگون ہل، بہادر آباد کراچی 0345-2331357 (انچاز)

دارالمطالعہ، نزد پرانی ٹینگی، حاصل پور 0300-7853059

مکتبہ سید احمد شہید لاہور اردو بازار 042-37228272

ادارہ اسلامیات، 190 انارکلی لاہور 042-37353255

مکتبہ رحمتیہ اردو بازار لاہور 042-37224228

مکتبہ اعدادیہ فی بی ہسپتال روڈ ملتان 061-544965

مکتبہ دارالخلاص قصہ خوانی بازار پشاور 091-2567539

دارالاشاعت، اردو بازار، کراچی 021-2213768

علمی کتاب گھر اوچاروڈ، اردو بازار، کراچی 021-32634097

حضرت مولانا گل رحیم صاحب، حضرت قاری سلیمان صاحب (مدظلہ) دارالہدی، بنوں

حضرت مولانا قاسم منصور صاحب نیو مارکیٹ، مسجد اسماعیل زید، اسلام آباد 0332-5426392

جامعۃ الصالحات، محبوب سٹریٹ، دھوک مستقیم روڈ، جی روڈ حاجی سوڈ پشاور روڈ، اوپنڈی 051-5462347

ادارہ تالیفات اشرفیہ فوارہ چوک ملتان 0322-6180738 061-4540513

مکتبہ سید احمد شہید، جی ٹی روڈ اکوڑہ خٹک 0923-630964

ناشر

223 سنت پورہ فیصل آباد

041-2618003, 0300-9652292

مکتبہ الفقیر